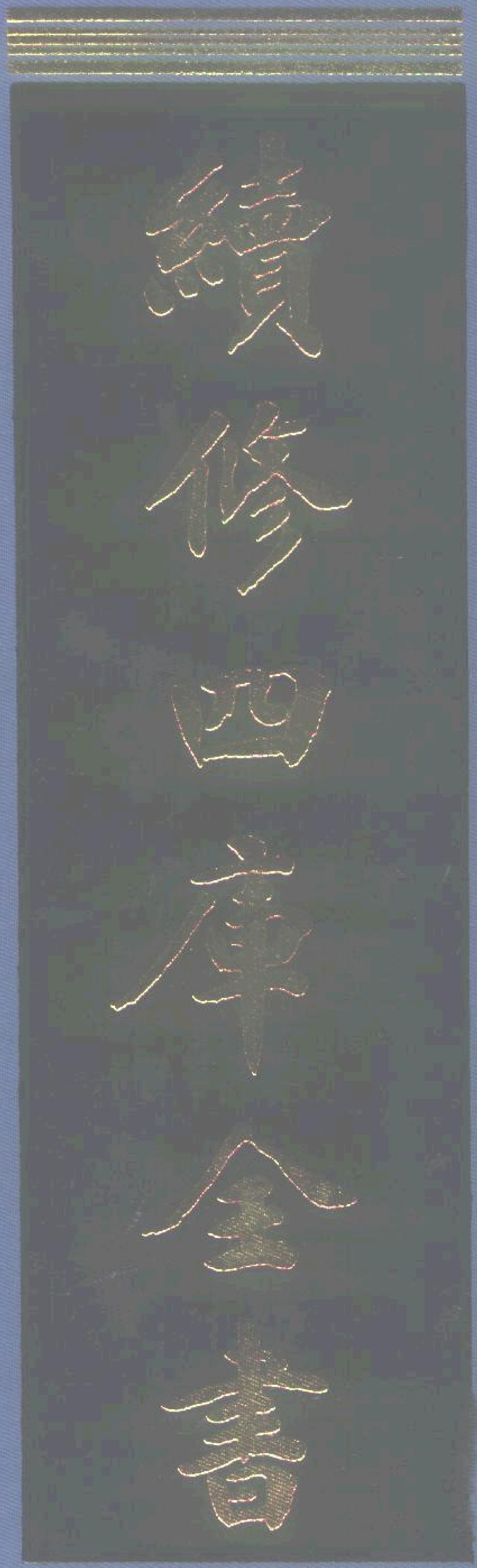

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

上海古籍出版社

一二一・子部・宗教類

關尹子文始真經九卷 〔宋〕陳顯微注……一
周易參同契解箋三卷 〔明〕張文龍解 〔明〕朱長春箋……八一
古文周易參同契註八卷 〔清〕袁仁林撰……二二五
養性延命録二卷 〔梁〕陶弘景撰……二九九
無上祕要一百卷（存六十八卷）（卷三至卷五十五） 〔北周〕武帝宇文邕敕輯……三一七

文始真經序

夫道本無名。老子曰。有物混成。先天地生。吾不知其名。強名曰道。既曰無名。而不知其名。豈其名以載其實。則所謂道者。將絕如是。則聖人欲曉天下後世。苟不強名。而不知其名矣。則不可以言言也。

文字。淑聖人之後而復隨世學而無傳矣。關令尹望雲氣以候老子出關。邀而留之。師其道而請立言。述其實。則所謂道者。將絕以惠天下後世。則聖人慈愍後學之心至矣。及乎得老子之道。傳五千言之後。乃述是書。以曉天下後世而露其未述之旨。然是道也。不可名言之道也。而是書也。所述無言之言也。則其言豈可以百家窺哉。宜乎莊子聞其風而悅之。自以其學出觀是書首篇之言。似發明五千言之旨而為道德經作傳也。學者當與道德經參觀之。庶幾心釋神悟於是書之後。而復隨世俗一曲之士。輕生誣謗。不生恭敬。侮

聖人之言。則其人本以心之神靈者。悟是書之旨。必復為以心之不神不靈者。昧其性天而隨失其悟矣。是書之靈必至。如是讀是書者。可不若葛稚川愛之誦之藏之拜之哉。有

宋寶祐二年歲在甲寅重陽日。抱一子陳顯微字道。焚香再拜謹序。

敘抱一子註文始真經
老關莊列並以子著而後之註老
莊列者無慮數十家獨關尹註不
少概見何以故夫關尹親受道德
五千言得老氏之正脉雖以列子
亦從而師之自敘中多請問
語添園吏且聞風而悅稱為博大
真人則關尹之為關尹可識矣獨
恨其書寂晩出由其始匿於陽成
戾再匿於劉淮南相傳相秘歷漢
而唐幾至湮沒至宋徽皇時始現
於楚山而宋抱一乃得誦而註焉
則前此之無註也夫復何疑自有
抱一之註而關尹之作遂得與老

莊列並顯域中共持玄教凡具眼
目者咸仰有文始真經文始一書
通玄而致命知天而盡神闡揚道
機陳說實理不作寓言浪語直演
玄宗竅妙而抱一註亦能探奥測
微曲化入神發經中之所未洩洞
若指掌淺經中之所未洩精如繭
絲說者皆知關尹子為老氏之忠
臣而不知抱一子乃關尹之忠臣
也不有關尹則老氏之教惡乎能
傳不有抱一則關尹之著惡乎能
明是書不可以無爺也遂復加攷
訂爰命剞劂氏章焉

皇明萬曆二十七年己亥歲孟夏月既望

新都汪廷訥昌朝氏謹識

文始經序　五　環翠堂

文始真經篇目

一宇
二柱
三極
四符
五鑑
六匕
心筌
八籌
九藥

附
出世紀

文始真經　六　環翠堂

凡九篇一百七十章

抱一子曰宇者盡四方之稱也故以一宇冠篇首謂無是宇則無安身立命之地道則遍四方上下無不在焉無是道則天地造化或幾乎廢矣故一宇者道也宇既立不可無柱故以二柱次之柱者建天地也天地定位聖人居中聖人者道之體也聖人建中立極故以三極次之三才既立四象位焉故以四符次之符者契神之物故為精神魂魄五居數之中心居人之中故以五鑑居中以明真心能照也然無形則心無所寓故以六七次之七者食也食以養形故形食一體形久則化故以七釜次之釜者變化萬物之器也釜中不可無物故以八籌次之籌者物也物物可為藥藥可以雜治故以九藥終之九者究也盡也物至於為藥功用極矣然藥之功復能活人有復生之理以明萬物皆具

是氣是性可以生物不逐形盡也故以藥終焉

關尹子文始真經

宋撰人
明經無如子汪迂訥校

一宇篇

凡二十八章

宇者道也

非有道不可言不可抱一子陳顯微註

可思即道天物怒流人事錯錯然若若乎由也

戛戛乎關也勿勿乎似而非也而爭之而介之

而覩之而賮之而去之而要之言之如吹影思

之如鏤塵聖智造迷鬼神不識惟不可為不可

致不可測不可分故曰天曰命曰神曰玄合曰

道

老子曰道可道非常道名可名非常名世之

學者罕見關尹子書而多以百家之言及臆

說解之愈不能明老子之旨關尹謂使有道

不可言則道與言為二惟不可言即道則言

與道為一學者驟觀非有道不可言多誤認

為有道可言若有道可言則當云有道非不

可言不曰非有道不可言也今曰非有道不

可言不可言即道是則翻老子之言以明老

子言外之旨也此言翻之則曰非有道不可

道亦可道即道既翻出不可道即道則翻出

道可道非道矣道可道非道即是老子道可

道非常道也或者猶疑可道為曰道之道愚

又翻經言以曉之曰如曰空可空非真空使

其可空即是有物窒而不空之處豈謂之真

空乎知空可空非真空則知道可道非常道

矣或者喻曰如心心如性性皆可用功以人

為而道獨不可以人為故不可以道道也向

非翻言外之旨吾終世不能明老子之經旨

矣世人又多被常字轉了將謂老子有非常

之道然老子立此常字者政恐世人疑吾所

謂道有異乎人也殊不知此乃通天下之常道爾猶強名曰道者通天下之常名爾是道也通天徹地亘古亘今無往而不在纔開口言則去道遠矣故曰二也纔指此強名之名為可名則非名矣惟不可名故假常名強名之猶曰非有名不可名即名也是則不可言即道不可名即名也是則常道可名則非常名即老子可道則非常名之意也然則老子大聖人也其言如天之不言之言非有大聖人如關尹子者疇能復以不言之言發明其言外之旨哉然關尹子既發明不可名言之旨矣又恐世人謂道不可名言則可以思而得之故又曰非有道不可思不可思即道與上意同噫可言可思皆人也不可言不可思皆天也然則人與天果可以異觀乎曰人皆可曰天然則人與天果可以同觀乎曰天物怒流

人事錯錯有相若而田者有相勿而似而非者或爭而曰以心鬬或介而不交於物或覩而呵叱之或嘖而呼喚之或去而離之或要而合之天物人事不齊如此豈可以同觀哉今欲以人之言思及之譬如吹影鏤塵徒勞心耳是道也聖智造之猶迷鬼神測之不識惟其不可為故曰天不可致故曰命茶可測故曰神不可分故曰玄合是

四者強名曰道

無一物非天無一物非命無一物非神無一物非玄物既如此人豈不然人皆可曰天人皆可曰神人皆可致命通玄不可彼天此非天彼神此非神彼命此非命彼玄此非玄是以善吾道者即一物中知天盡神致命造玄學之狗異名

析同實得之契同實忘異名

老子言道繼之以常無欲以觀其妙常有欲

以觀其徼同謂之玄玄之又玄衆妙之門關尹子恐學者狥異名析同實而並以天命神玄四者異觀之故於此章重言即一物中可以知天盡神致命造玄物物皆然人人本具不可有道可有乎我不可得道可得乎惟不有我者然後能不可彼天此非天彼神此非神彼命此非命彼玄此非玄也是則或曰妙或曰徼或曰玄亦物物皆然人人本具惟得之者契其同有之實忘其異謂之名至於玄之又玄可以入滅壞得喪哉彼自執有所得者烏足以語此不知道逸意卜者如射覆盂高之蒋金存玉中之存筒存羽毘之存瓦存石是乎非是乎惟置物者知之

使置物者不置物於覆盂之下則徒勞射覆者卜度矣是則甲置物而乙射覆為兩人矣今焉甲自置之而甲自射之而不知所置何物何耶以物欲為盂以識陰為覆雖有大智力亦不能射此覆盂而悟其置也何則併與置之時忘之矣自疑以為他人置之而我射不見已進道已退道以不有道故不無道以不得道故不失道

有人則我與人為二有我則我與道為二我不可有道可有乎我不可得道可得乎惟不有我者然後能有我者然後能無我惟不得我者然後能不失我豈如薄物之有不無不得不失豈如衆物之有成壞得喪哉彼自執有所得者烏足以語此不知道逸意卜者如射覆盂高之蒋金存玉中之存筒存羽毘之存瓦存石是乎非是乎惟置物者知之

使置物者不置物於覆盂之下則徒勞射覆者卜度矣是則甲置物而乙射覆為兩人矣今焉甲自置之而甲自射之而不知所置何物何耶以物欲為盂以識陰為覆雖有大智力亦不能射此覆盂而悟其置也何則併與置之時忘之矣自疑以為他人置之而我射不見已進道已退道以不有道故不無道以不得道故不失道

有人則我與人為二有我則我與道為二我不可有道可有乎我不可得道可得乎惟不有我者然後能有我者然後能無我惟不得我者然後能不失我豈如薄物之有不無不得不失豈如衆物之有成壞得喪哉彼自執有所得者烏足以語此不知道逸意卜者如射覆盂高之蒋金存玉中之存筒存羽毘之存瓦存石是乎非是乎惟置物者知之

使置物者不置物於覆盂之下則徒勞射覆者卜度矣是則甲置物而乙射覆為兩人矣今焉甲自置之而甲自射之而不知所置何物何耶以物欲為盂以識陰為覆雖有大智力亦不能射此覆盂而悟其置也何則併與置之時忘之矣自疑以為他人置之而我射

之卜度終身而不能得一旦揭去物欲之蓋破除識陰之覆而見其所置之物方悟置之者非它人而前日存金存玉存角存羽存瓦存石之想皆妄意也譬覆盂之下果何物耶學者毋以為未嘗置而昧之

一陶能作萬器終無有一器能作陶者能害陶者一道能作萬物終無有一物能作道者能害道者

謂之器矣焉能作陶焉能害陶謂之物矣焉能作道焉能害道然器不作陶謂之非陶則不可物不作道謂之非道則不可況器不能害陶而害陶者必器物不能害道而害道者必物然器存則陶存物在則道在去是器則陶安在哉亡是物則道安在哉果能去是器乎器成無盡果能亡是物乎物生無窮惟不器器謂之善陶惟不物物謂之善道善陶者

陶乎陶善道者道乎道陶乎陶者不知其陶道乎道者不知其道不知其道者無物可成器乎物乎陶乎道乎道茫茫而無知乎心儻儻而無羈乎物迭迭而無非乎電之逸乎沙之飛乎聖人以知心一物一道一三者又合為一不以一格不一不以不一害一

見物便見心無物心不現見心便見道無心道不見或曰先達以無心是道其說非乎又曰無心猶隔一重關其說信乎曰見物便見心時汝領會否曰會曰無物心不現時心安在哉或者茫然自失他日復問曰心可見乎曰心不可見孰可見曰道可見乎曰汝以為道與心一乎二乎曰心與道可一矣物可與道不一者害一乎或者唯唯而退

以盆為沼以石為島魚環游之不知其幾千萬里而不窮也夫何故水無源無歸聖人之道本無首末無尾所以應物不窮

有首有尾者應物易窮無本無末者應物不窮傳曰如循環之無端孰能窮之哉嘗疑夫太素之先有太始太始之先有太初是則道未嘗無本末也太素者質之始太始者形之始太初者氣之始人能反本還源自太素以至太初如上百尺竿頭至矣盡矣不可以復上矣殊不知太初之外更有所謂太易焉太易者未見氣也是猶向百尺竿頭更進一步

重雲蔽天江湖黯然游魚茫然忽望波明食動幸賜于天即而就之漁釣斃焉不知我無我而逐道者亦然

未嘗萌爾

逐者木也心已萌也有心逐道或遇異景異物異祥異氣異光異明異見異趣異靈異通知所始者矣雖然學者向百尺竿頭如何進步

無愛道愛者水也無觀道觀者火也無逐道逐者木也無言道言者金也無思道思者土也惟

聖人不離本情而登大道心既未萌道亦假之

愛觀逐言思五者出於心心生則五者皆生心冥則五者皆泯經曰五賊在心施行乎天世人有執一端以求道者或以愛或以觀或以逐或以言或以思起心動念去道愈遠惟聖人非不愛也愛未嘗愛非不觀也觀未嘗觀非不逐言思也故不離本情而登大道聖人本情豈異於人哉特心

亦逐也精進亦逐也皆非乎曰為學日益故須精進進脩以成其德為道則日損損之又損以至於無為無為無不為是名真精進

方術一作方士之在天下多矣或尚晦或尚明或尚強或尚弱執之皆事不執之皆道

脩真鍊性圓通覺輪所尚不同或觀音聲而尚晦或曜而尚明或運動而尚強或寂靜而尚弱是數者皆可以入道然執之則非道也

事也苟不執之皆可以入道執不執之間相去遠哉

道終不可得彼可得者名德不名道道終不可行彼可行者名行不名道聖人以何得可行者所以善吾生以不可得不可行者所以善吾死

道不可須臾離也可離非道也若夫可得可行者須臾不可離須臾不可離

則我在無不在是矣易曰顯道神德行道周身道既顯矣而德行尤不可不神也然耳不名道有所得者皆德也於道有所行者皆行也所以積德而不敢失德累行而不敢失行功滿三千大羅為仙行滿八百大羅為客此皆以可得可行者善吾生也若夫不可得不可行者安有所謂生安有所謂死哉此所以

善吾死也

道於朝可死於夕

道果可聞乎聞於心而不聞於耳道果可傳乎傳於天而不傳於人天其可有所為有所執乎故為者必敗執者必失皆人也以是知朝不聞道於天則人不真死於夕

一情寘為聖人一情善為賢人一情惡為小人

一情實者自有之無不可得而示一情善惡者自無起有不可得而秘一情善惡為有知惟動物有之一情實者為無知溥天之下道無不在文王之不識不知孔子之無知老子之能無知乎皆聖人之實情也自有之無不可得而名狀其心蕩蕩乎豈可得而示哉若夫顏孟之仁善桀跖之暴惡皆自無起有昭昭乎不可得而秘也一情善惡為有知動物皆然一

情實之為無知無知則與太虛同體矣故曰溥天之下道無不在

勿以聖人力行不怠則曰道以勤成勿以聖人堅守不易則曰道以執得聖人力行猶之發矢因彼而行我不自行聖人堅守猶之握矢因彼而守我不自守

時行則行時止則止聖人初何固必哉時乎用九則聖人自強不息非勤也因時而動不容息也時乎用六則聖人利永貞非執也因時而靜不容動也易曰動靜不失其時其道光明故學道有時節因緣聖人初何容心於動靜哉善觀聖人者觀其時而已矣

若以言行學識求道互相展轉無有得時知言如泉鳴知行如禽飛知學如擷影知識如計夢一息不存道將來孰

言行學識可以進德脩業不可以求道捨言

行學識四者之外孰從而求之哉善求道者不即四者亦不離四者知言如泉鳴無是非之可辯知行如禽飛無善惡之可思知學如擷影無得失之可驗知識如計夢無事理之可尋是則有言忘言有行忘行有學忘學有識忘識識則幾於道矣曰然則道可求乎曰求則非求也不求則真求也故曰一息不存道將來孰

以事建物則難以道棄物則易天下之物無不成之難而壞之易
以事建物天下之人爭趨之而不憚其難蓋有為之功有可把捉成之甚難而為之甚易也以道棄物天下之人咸畏之而不知其易蓋無為之功無可把捉成之甚易而為之甚難也大而建立世界次而建邦立國以至成家立身莫不積德累功毋將毋就歷年或累歲或終身或積世不憚勤勞庶可睎冀信不易也至於一行之差一念之失一動之非一事之誤則隳壞世界喪覆邦國破家亡身可立而待故曰成之難而壞之易也至於懸崖撒手自肯承當不假脩為立地成道至易也非天下至剛至健之大丈夫孰能與於此

一灼之火能燒萬物物亡而火何存一息之道能宴萬物物亡而道何在
天下之物皆有形有形則有我矣若夫有形而無我者惟火為然何也火不自立附物而現無我也使不附於草木金石火果安在哉是則天下無復存火矣然擊之金石鑽之竹木則火不期至而至矣火果有乎火果無乎聖人以火喻道噫善喻哉

人生在世有生一日死者有生十年死者有生百年死者一日死者如一息得道十年百年死者如歷久得道彼未死者雖動作昭著止名為生非真生方死方生蓋方生方死者生不名為死彼未契道者雖動作昭著止名為死非真死今有生一事不名為道
昔人謂方生方死方死方生蓋方生方死者百年莫不皆然何以知其真死回動作昭著日死者生果真生乎死果真死乎以至十年日死者生果真生乎死果真死乎以至十年者是也曰孰不動作昭著曰未死者止名為

生未契道者止名為事而已曷安得真死者而與之語道哉

不知吾道無言無行而即有言有行者求道忽遇異物橫執為道殊不知捨源求流無時得源捨本就末無時得本

言行可以進德不可以進道以言行求道不惟不可得道併與德失之矣何則彼求道者過於求德則過用其心以善言善行為不足為必求奇言異行以為跨德入道之蹊必有異事契其異言異物感其異行學者不悟橫執為道未有不遭魔攝如道經佛典所云豈止無時得源無時得本而已哉其害有不可勝言者矣

習射習御習琴習奕終無一事可以一息得者惟道無形無方故可得之於一息

世事有為用力甚難而人樂為太道無為用力甚易而人不為何則世事如射如御如琴如奕有物有法可師可習故可漸為之非積歲累月不能臻其妙大道無色無形無數無方不可師不可習不可漸造之有弹指頃立地成道者或累歲積日不得或一弹指頃得之相去遠矣此無它有為之功與無為之功不同也

兩人射相遇則巧拙見兩人奕相遇則勝負見兩人道相遇則無可示無可示者無巧無拙無勝無負

孔子見溫伯雪子於魯目擊而道存無可示者無可言者世有主賓相見勘辨正邪以較高下淺深之學者兩俱失之安得兩眼對兩眼者與之相見而笑哉

吾道如海有億萬金投之不見有億萬石投之不見有億萬汙穢投之不見能運小鰕小魚能

運大鯤大鯨合衆水而受之不為有餘散衆水而分之不為不足

以海喻道可謂善喻矣言其體則金石汙穢鰕魚鯤鯨無所不納言其用則合受分散善利善藏無所不周大哉海乎大哉道乎雖然使海知有一物存留其中知有一滴合散其中則海之為海殆矣悶海知乎哉悶道知乎哉

吾道如虛暗夫虛明者不見暗中一物而虛暗者能見明中區事

虛暗則不見我而見物不見我則忘我而身隱矣見物則昭著而不昧矣能忘我而昭著不昧聖人之功也若夫虛明則見我見我則見明見明則不見暗中一物是則衆人熙熙如春登臺我形俱顯寵辱皆驚昧於倚伏而不覺不知者矣奚取哉

小人之權歸於惡君子之權歸於善聖人之權歸於無所得惟無所得所以為道

人皆有是權顧所歸如何爾權者謂無一定之稱也夫小人豈一定為惡耶能遷就善則君子矣君子豈一定為善耶苟造次為惡則小人矣惟聖人權如虛空歸無所得學者於不思善不思惡之際而求其權之所歸亦幾矣

吾道如劒以刃割物即利以手握刃即傷

人患不達道達道之人斷天下之事無難無易莫不迎刃而解蓋精神剛明智慧照徹物来自明事至自判不知其所以然而然也豈容一毫人力於其間哉若夫揆吾精神察吾智慧何剛何明何照何徹是猶以手握刃不傷者鮮矣

邊不問豆豆不荅邊瓦不問石石不荅瓦道亦

不失與歟答與一氣往来道何在

道無問問無應是則人與人居道與道會有問有荅一氣往来爾胡不觀諸邊邊豆尾石乎邊與豆終日講禮而眛者不覩尾與石終日談道而讀者不聽然則邊之與豆尾之與石有問有荅乎一氣往来乎

仰道者跂如道者駸皆知道之事不知道之道是以聖人不望道而歎不恃道而豐不借道於聖不賈道於愚

道不可求也求之者不得道不可逐也逐之者不及道不可恃也恃之者不尊道不可衒也衒之者不貴世之學者未造道也仰而跂之望而歎然與夫師而資之如而駸之皆求之逐之者也既造道矣恃之而自豐衒之而貴愚皆不尊不貴者也是則知道之事不知道之道爾於道何有哉若夫聖人則不師而得不逐而及不恃而有不衒而貴前無聖人後無愚者獨往獨来知我者希則我貴矣

關尹子文始真經

二柱篇　　宋抱一子陳顯微註

明無如子汪廷訥校

柱者建天地也　凡十二章

若椀若孟若瓶若壺若甕若盎皆能建天地兆龜數蓍破龜文石皆能告吉凶是知天地萬物成理一物包焉物物皆包之各不相借以我之

精合彼之精兩精相搏而神應之一雌一雄卵生一牡一牝胎生形者彼之精理者彼之神愛者我之精觀者我之神愛為水觀為火愛執而觀因之為木觀存而愛攝之為金先想乎一元之氣具乎一物執愛之以合彼之形冥觀之以合彼之理則象存焉一運之象周乎太空自中而升為天自中而降為地無有升而不降無有降而不升升者為火降者為水欲升而不能升者為木欲降而不能降者為金木之為物鑽之得火絞之得水金之為物擊之得火鎔之得水金木者水火之交也水為精為天火為神為地木為魂為人金為魄為物運而不已者為時包而有在者為方惟土終始之有解之者有示之者

天地者萬物父母也萬物生於天地而各具天地之體而微也具是體則具是理雖椀盂瓶盎皆有天地龜蓍石皆有吉凶物之無情者尚爾況氣血有情者乎況人為萬物之靈者乎精神搏應形理愛觀執存因攝而生生不窮矣非天下之至達其孰能與於此人徒知神為天而精為地而不知神火自地升精水自天降欲升不升者為木為人欲降不

火之性運而不已四時生焉包而有在四方

立焉四時既生四方既立則大中成焉大中成則土為尊矣故始之終之解而分之示而顯之皆中土之功也自夫大中之氣周乎太空則天自中而升地自中而降而天地之形分矣無有升而不降無有降而不升自上下下自下上上之精神也故人之髮根在首而四肢垂下魂神自天而降也草木之根茹在下而枝葉向上精魄自地而升也禽獸橫生

則根亦在尾矣故雖具血氣之情而雜金木之性五行交雜則蠢動蟲虫異禀異根有不可勝窮者矣

天下之人蓋不可以億兆計人人之夢各異夜夜之夢各異有天有地有人有物皆思成之蓋不可以塵計安知今之天地非有思者乎

夢中天地人物與覺時天地人物有以異乎無以異乎皆思成之乎非思成之乎嬰兒未

解思念之時彼見天地人物亦不知為天地人物也謂之天地人物者係乎識爾嬰兒未識之時能夢天地人否乎彼初見之恐亦未識久而後凝心水印之夢斯著矣猶如玉石鱗角之中有山川星月凝而結秀則形狀具存也然則鱗角有思乎玉石有思乎知鱗角玉石之思矣

心應棗肝應榆我通天地將陰夢氷將晴夢火

天地通我我與天地似孿雖純純各歸

天地形之大者也人身形之小者也自形觀之則有小大之辯自神觀之則無離孿之分天地日月明暗即人之精神盛衰豈特陰夢水晴夢火哉地之五味藥石即人之五藏好惡豈特心應棗肝應榆哉我與天地一乎二乎同歸乎各歸乎

天地雖大有色有形有數有方吾有非色非形

非數非方而天天地地者存
生生者未嘗生死死者未嘗死是則天天者
非天地地者非地也人徒見有形色數方者
謂之天而不知非形色數方者能天天能地
地能生生能死死也學者識認得真體會得
實然後知不可以名言不可以形似昔人謂
非心非物離性離相寒山子謂之天中之天
亦強名也何可云謂哉

死胎中者死卵中者亦人亦物天地雖大彼固
不知計天地者皆我區識譬如手不觸刃刃不
傷人
識識易去識難稚年一見皓首不忘識之粘
縛於人如此可畏哉彼死胎中死卵中者不
見天地固矣然在胎在卵之時有識性乎無
識性則胡為而在胎在卵然則
在胎在卵之中果有天地乎果無天地乎釋

氏以識為五陰之宄徵者以其難忘也使無
識則不生矣不生則不中胎卵濕化之陰矣
今日計有天地者皆我區識自計之天地何
嘗期人之識哉故佩手不觸刃刃不傷人
夢中鑑中水中皆有天地存焉欲去夢天地者
寤不寐欲去鑑天地者形不照欲去水天地者
盎不汲彼之有無在此不在彼是以聖人亲去
天地去識

天地有大恩於人亦有大盜於人知其盜則
不為其所盜矣天地本不盜人而人自盜之
何則胷中之天地萬物始如夢見中如鑑照
終凝於神水至死不能忘其為盜豈勝言哉
然夢因寐鑑因照水因汲汲者取也夢生於
視視生於取取生於識故曰不去天地去識
天非自天有為天者地非自地有為地者譬如

屋宇舟車待人而成彼不自成知彼有待知此無待上不見天下不見地內不見我外不見人

天不自天所以天長地不自地所以地久使人不自人我不自我則可以同天地之長久矣天地果待人而成乎待人而成者成夫人之胷中之天地爾待固在彼成不成在我故不為天地者上不見天下不見地內不見我外不見人

有時者氣彼非氣者未嘗有晝夜有方者形彼非形者未嘗有南北何謂非氣氣之所自生者如搖箑得風彼未搖時非風之氣彼已搖時即名為氣何謂非形形之所自生者如鑽木得火彼未鑽時非火之形彼已鑽時即名為形

氣不能生氣生氣者非氣也形不能生形生形者非形也或曰氣不能生氣則不問敢問形不能生形則人與萬物以形生形非乎曰

歟

寒暑溫涼之變如乾石之顆置之火即熱置之水即寒呵之即溫吸之即涼特因外物有去有來而彼乾石實無去來譬如水中之影有去有來所謂水者實無去來

愚解參同契嘗曰天地不能晝夜也以日月往來而為晝夜天地不能寒暑也以日月遠近而為寒暑也此言寒暑晝夜之嘗也若夫盛夏

寒風三冬暴欝此不正之氣非時之風倏往忽来非天地有為也容氣往来爾故曰如水中影有去有来所謂水者實無去来

衣揺空得風氣噓物得水水注水即鳴石撃石即光知此説者風雨雷電皆可為之蓋風雨雷電皆緣氣而生而氣緣心生猶如内想大火久之覺熱内想大水久之覺寒知此説者天地之德皆可同之

人之精神魂魄猶天之風雨雷電風雨雷電出於天而人且能為之而自己之精神魂魄豈不能自生自養自葆自鍊乎知揺空得風則鼓吾橐籥可以生氣知噓物得水則胎吾之氣可以化精知注水則鳴則鍊吾之精可以制魄知撃石即光則鍛吾之魄可以益神而氣之制在心想火則熱想水則寒潜天而天之道執天之行而陰符之制是則觀天之道執天之行而陰符之制在氣

天潜地而地千變萬化無不可為矣德同天地信哉

五雲之變可以卜當年之豐歉八風之朝可以卜當時之吉凶是知休咎災祥一氣之運耳渾人我同天地而彼私智認而已之

五雲八風有災有祥皆一氣之運而預見休咎於天地者也烝之為烝神矣哉靈矣哉而昧者不知也一入感之而五雲為之變八風

為之遷蓋有至靈至神者存乎其中如是則曰人曰我曰天曰地莫不貫通而私智認為已有安知虚徹靈通太同之道哉

天地寓萬物寓我寓道寓苟離于寓道亦不立寓者在已無居之謂也昔人謂人生天地間如白駒之過隙忽然而已非寓而何我寓則天地寓則天地非自成待我而成也故我寓則天地寓天地寓則萬物寓我與天

地萬物皆寓矣而道獨不寓而長存焉則我與道為二矣道何立哉其人存則其道存其人亡則其道息故曰苟離于寓道亦不立

關尹子文始真經

宋抱一子陳顯微註

明無如子汪廷訥校

三極篇

極者尊聖人也　凡二十七章

聖人之治天下不我賢愚故因人之賢而賢之因人之愚而愚之不我是非故因事之是而是之因事之非而非之知古今之大同故或先古或先今知內外之大同故或先內或先外天下之物無得以累之故本之以謙天下之物無得以難之故以外之故含之以虛天下之物無得以變之故變之以權行之以易天下之物無得以窒之故變之以權以此中天下可以制禮以此和天下可以作樂以此公天下可以理財以此周天下可以禦侮以此因天下可以立法以此觀天下可以制器聖人不以一己治天下而以天下治天下天下

歸功於聖人聖人任功於天下所以堯舜禹湯之治天下天下皆曰自然

天無為而萬化成聖人無為而天下治聖人無心何心哉人徒見夫制禮作樂理財禦侮立法制器周濟曲成而不遺將謂聖人物物思之事事計之而以一己之智力當天下之事物也殊不知聖人終始以謙含之以虛行之以湯變之以權因人之賢而賢之因人之愚而愚之因人之是而是之因人之非而非之不以古今而先後其心不以內外而輕重其事而以天下治天下也天下歸功於聖人聖人自以為功而任功於天下是道也堯舜禹湯得之故皆曰自然

天無不覆有生有殺而天無愛惡目無不照有妍有醜而曰無厚薄聖人猶天也物有生殺夫無愛惡聖人猶曰

也物有妍醜曰無厚薄是蓋聖人無為無心之治也

聖人之道天命非聖人能自道聖人之德時符非聖人能自德聖人之事人為非聖人能自事是以聖人不有道不有德不有事

聖人無我故道以天命不自有道也德以時符不自有德也事以人為不自有事也彼執有道有德有事者庸人爾焉能知聖人知我無我故同之以仁知事無我故權之以義知心無我故戒之以禮知識無我故照之以智知言無我故守之以信

聖人之五常亦猶衆人之五常夫豈異乎人哉特衆人之五常未能忘我而聖人之五常本於無我此其所以異乎人矣仁無我則同天下之我以為仁義無我則權天下之事以為義禮無我則戒天下之心以為禮智無我

則照天下之識以為智信無我則守天下之
言以為信此其所以不可跂及歟
聖人之道或以仁為仁或以義為仁或以禮以
智以信為仁仁義禮智信各兼五者聖人一之
不勝天下名之不得
以仁為仁天下之人能與知而與行至於以
義以禮以智以信為仁則非天下之至聖其
孰能與於此何則舉一常而五常備互換循

環冬無五者視賢哲之士厚於仁而薄於義
有餘而信不足者大有徑庭也易曰仁者
見之謂之仁智者見之謂之智然則聖人之
道渾渾淪淪何可得而名狀哉故曰聖人一
之不勝天下名之不得
勿以行觀聖人道無蹟勿以言觀聖人道無言
勿以能觀聖人道無為勿以貌觀聖人道無形
道無形無跡無言無為學者何從而求之哉

不已則求諸聖人聖人者道之體也然果可
求之於聖人乎求之於聖人者不過言貌行
能而已愈失之矣捨言貌行能之外何從而
求觀聖人哉善觀聖人者觀其心而不觀其
迹然則聖人之心果可觀乎果不可觀乎果
異於吾心乎果不異於吾心乎前章有言曰

行雖至卓不離高下言雖至玄不離是非能雖
不借道於聖此之謂也
至神不離巧拙貌雖至殊不離妍醜聖人假此
以示天下天下冥此乃見聖人
聖人本無言行貌能不得已而假此以示天
下人徒見聖人言之五貌之殊行之卓能之
神而謂道在夫四者之間而有是非妍醜高
下巧拙之辨愈不足以識聖人矣學者冥此
而於四者之外而觀之斯善學矣
聖人師蜂立君臣師蜘蛛立網罟師拱鼠制禮

師戰蟻置兵衆人師賢人賢人師聖人聖人師萬物惟聖人同物所以無我

衆師賢賢師聖聖師萬物固矣然則聖人果師蜂立君臣師蛛鼠蟻而置網禮兵乎聖人同物置作無我天下之物皆聖人之師也物生自然聖人師其自然而已矣聖人何心哉聖人曰道觀天地人物皆吾道倡和之始終之

青黃之卵翼之不愛道不棄物不尊君子不賤小人賢人曰物物物不同旦旦去之旦旦與之短之長之直之方之是為物易也殊不知聖人鄙雜厠別分居所以為人不以此為已

聖人道則如絲之紛事則如碁之布聲倡倡之聲和和之事始始之事終終之色青青色黃黃之物卯卯之物翼翼之無愛道無棄物物不同旦旦去取井井有條此則事如碁布也聖人志於適無心無我故不為物易賢人志於物有心有人故未免為物所易

使人仰其高侈其大者聖人之所懼也士成綺見老子而問曰吾觀子非聖人也鼠壤有餘踈生熟不盡乎前而積欵無崖老子漠然不應然則聖人之處世豈容衆人仰侈哉

魚欲異群魚捨水躍岸即死虎欲異群虎捨山入市即擒聖人不異衆人特物不能拘爾

莊子謂昔吾聞之大成之人曰自伐者無功功成者墮名成者虧孰能去功與名而還與

衆人純純常常削迹捐勢無責于人人亦無
責焉此聖人不異衆人之說也若夫遊於雕
陵而忘其身見異鵲之利而忘其真虞人逐
之以吾爲戮反走而三月不庭此魚捨水躍
岸虎捨山入市之謂也雖然聖人處衆雖不
自異物豈能拘之哉

道無作以道應世者是事非道道無方以道寓
物者是物非道聖人竟不能出道以示人

道本無爲以道應世者是事也道本無體以
道寓物者是物也聖人終不能將出此道以
示人然則志道之士何從而得之哉昔人謂
使道可獻人莫不獻之於其君使道可進人
莫不進之於其親使道可傳人莫不傳之於
子孫惟其不可出示於人故得之者鮮矣然
則聖人終不示於人乎孔子不云乎吾無隱
乎爾善觀聖人者當於事物之外觀之

如鐘鐘然如鐘鼓然聖人之言則然如車車然
如車舟然聖人之行則然惟莫能名所以退天
下之言惟莫能知所以奪天下之智

謂鐘爲鐘人皆然之謂鼓爲鐘則人不測其
言所以退天下之言也謂車爲車行人皆然之
謂舟車行則人罔測其行所以奪天下之智
也是猶犬可以爲羊輪不碾地之辨也其可
以名言乎其可以智知乎

蜘蛆食蛇蛇食蛙蛙食蜘蛆互相食也聖人之
言亦然言有無之弊又言非有非無之弊言
去非有非無之弊言之如引鋸然惟善聖者不
留一言

夫大道無說善聖者不言非無說也不可說
也不可說而言之則有弊何則言則不出爭
有無也言有則無言無則有言非有則非無
言非無則非有有無相吞互相爲弊猶蛇蛙

蜎蛆互相吞食如引鋸然去来牽掣是則有言不如無言也然則聖人果不留一言乎聖人之言滿天下學者苟以聖人之言為言不惟不知言併與聖人失之矣

若龍若蛟若蛇若龜若魚若蛤龍皆能之蛟蛟而已不能為龍亦不能為蛇為龜為魚為蛤聖人龍之賢人蛟之

聖人能大能小能智能愚能垢能淨能貴能賤能壽能夭千變萬化無可無不可賢人則不然能大者不能小能智者不能愚昔孔子見老聃歸謂弟子曰吾今於是乎見龍龍合而成體散而成章乘乎雲氣養乎陰陽予口張而不能翕又何規於老聃哉子貢曰然則人固有尸居而龍現雷聲而淵默發動如天地者乎賜亦可得而觀乎聖人龍之賢人蛟之其是之謂歟

在已無居形物自著其動若水其靜若鏡其應若響芒乎若亡寂乎若清同焉者和得焉者失未嘗先人而嘗隨人

在已不自居自居則有我矣能無我則形物自著非我分別而著彼形物也此靜也靜極則動而其動也如水之流動已復靜而其靜若鏡之臺是則雖有動靜而何嘗動靜哉其應物也若響之應聲則吾如虛空虛谷矣芒芴乎若未嘗有湛寂乎澈底純清同乎物而不自異則與物和而不競也驚其得而不自有出與道忘而不失也未嘗先人常後而不先不敢為天下先也而嘗隨人和而不倡不得已而後動也體用具存權實畢備此聖人之所以為善聖歟

渾乎洋乎游太初乎時金已時玉已時羲已時土已時翔物時逐物時山物時淵物端乎權乎

狂乎愚乎

老子曰吾游於物之初孔子曰何謂卵心困焉而不知口辟焉而不能言始終相反乎無端而莫知乎其所窮謂之渾乎洋乎遊太初乎豈不信然至於如金在礦如玉蘊石則時金時玉也道在瓦礫道在屎溺則時糞時土也鶵居而鸞食鳥行而無影則時翔物也呼我馬而謂之馬呼我牛而謂之牛則時逐物也呼之謂乎

聖人亦有言有為有思者所以同乎人未嘗言未嘗為未嘗思者所以異乎人故始真經

聖人終日言而未嘗言終日為而未嘗為終日思而未嘗思特人不能測識爾何以異乎人哉

利害心愈明則親不睦賢愚心愈明則友不交是非心愈明則事不成好醜心愈明則物不契

人之善琴者有悲心則聲慼慼然有思心則聲遲遲然有怨心則聲回回然有慕心則聲裴裴然有慕者非手非竹非絲非桐得之心符之手得之手符之物人之有道者莫不中道

人之善琴者得之心而符之手得之手而符之物而悲思怨慕之心猶足以感絲桐而聲為之變而況有道之人動止周旋無不中道寧不感天動地康時豐物哉昔庚桑楚得老子之道居畏壘之山三年而畏壘大穰其是之謂乎

聖人亦有言有為有思者所以同乎人未嘗言未嘗為未嘗思者所以異乎人故始真經

未嘗為未嘗思者所以異乎人聖人終日言而未嘗言終日為而未嘗為終日思而未嘗思特人不能測識爾何以異乎人哉

昭察察則利害賢愚是非好醜之心愈明矣
愈明則親友事物愈難契睦矣惟聖人以無
心渾之則彼利自利害自害賢愚自賢愚好
醜自好醜如是則親無不睦友無不交事無
不成物無不孚聖人初何容心哉

世之愚拙者妄援聖人之愚拙自解殊不知聖
人時愚時明時拙時巧
聖人有大巧而若拙有大智而若愚世之愚

拙妄援聖人以自解則愚者愈見其愚拙者
愈露其拙豈能自解哉

以聖師聖者賢人以賢師聖者聖人蓋以聖師
聖者狥跡而忘道以賢師聖者及跡而合道
有聖有賢之分者迹也未嘗有聖有賢之分
者道也視聖人為聖人豈可跂及哉是則狥
迹而忘道也惟不知其為聖而以賢師資之
則智齊於師庶乎忘其蹟而得其道矣而古
人猶謂智與師齊減師半德學者須負過師
之智則幾矣
賢人趨上而不見下衆人趨下而不見上聖人
通乎上下惟其宜之豈曰離賢人衆人別有聖
人也哉
中人以上可以語上故賢人趨上中人以下
不可以語上故衆人不見上皆偏也聖人渾
通上下無所不趨無所不見在賢亦宜在衆

亦宜和光同塵所以異於賢人遠矣
天下之理夫者倡婦者隨牡者馳牝者逐雄者
鳴雌者應是以聖人制言行而賢人拘之
聖人言滿天下無口過行滿天下無怨惡何
則任物理之自然而君臣上下父子兄弟貴
賤尊卑之間感應貫通出於口而行於身譬
如夫唱婦隨牡馳牝逐雄鳴雌應莫不順其
自然之理也聖人初何容心哉賢人制禮法

以防人心故不得不拘之至有言行樞機榮辱之戒善惡千里違順之幾故學者不得不謹言行也

聖人道雖虎變事則鸞行道雖絲紛事則綦布前云聖人龍之如易之乾卦有大人飛龍之象今云虎變如易之革卦有大人虎變之象龍則言聖人之體變化無常飛潛莫測虎則喻聖人之道燦乎有文章之可觀凛乎有威風之可畏及乎行聖人之事則愚夫愚婦亦可行之而步履方拙如鸞初無甚高難行之舉也道則絲紛事則綦布者以言其道若渾而難理其事則有條而不紊也

所謂聖人之道者胡然乎爾胡然徹徹爾胡然滅滅又作藏藏爾惟其能偏偶萬物而無一物能偶之故能貴萬物

聖人之道如太虛子子然無與為偶徹徹然無不洞貫堂堂然充滿乾坤滅滅然不容視聽唯其能偏偶萬物而無一物能偶之所以貴於萬物也老子曰有物混成先天地生魏魏尊高其是之謂歟

雲之卷舒禽之飛翔皆在虛空中所以變化不窮聖人之道則然

聖人之道如雲之在太虛而卷舒不定如禽之在太空而飛翔無窮使無此虛空以容之則雲禽之變化飛翔窒矣使聖人之道不得無方之神無體之玄以運之則聖人之變化窮矣

三極篇終

關尹子文始真經

宋　撰人抱一子陳顯微註

明　無如子汪廷訥校

四符篇

符者精神魂魄也　凡十七章

水可析可合精無人也火因膏因薪神無我也故耳蔽前後皆可聞無人智崇無人一奇無人冬凋秋物無人黑不可變無人北壽無人皆精舌即齒牙成言無我禮卑無我二偶無我夏因春物無我赤可變無我南夭無我皆神以精無人故米去殼則精存以神無我故鬼憑物則神見全精者忘是非忘得失在此者非彼抱神者時晦明時強弱在彼者非此

一水析之置於金器石器瓦器至於萬器皆可也萬器之水復合為一水亦可也其水或在器析而為萬或散離器合而為一其內景之

德灼然無殊故我之精散於事物猶水之在衆器收視反聽猶合衆水而為一靈明絶待冥然長存故所見我獨盖精無人也火因膏因薪而後顯非膏薪則外光亦存故我之神感而遂通應物而現非物感之則寂無所向故所見人同盖神無我也詳而推之近身遠物莫不皆然耳屬腎雖蔽之前後皆可聞一也智於五常應水智崇一也冬於時應水冬凋秋物而歸根一也黑於色應水黑不可變一也北於方應水北壽一數奇獨也故皆曰無人水之象也精者水故曰皆精曰可聞曰崇曰奇曰凋曰不可變曰壽又皆無人有我也舌屬心即唇齒而成言二也禮於五常應火夏因春物而榮華二也赤於色應火赤可變二也南於方應火南夭二也二數偶所也故皆曰無我火之

象也神者火故曰皆神曰成言曰畢曰偶曰因曰可變曰夭又皆無我也精無人如粟中之有米故曰米去殼則精存神無我如鬼無體附物則見故曰鬼憑物則神見夫是非得失因待而有全精者既無人則無所待故忘是非忘得失猶米去殼而精存也曰在此者我也非彼者是非得失也時晦明時強弱者隨時之宜也抱神者既無我則常應常靜猶鬼憑物而神見也曰在彼者因時也非此者無我也學者知乎此則知所以無人無我全精抱神之道也

精神水火也五行互生滅之其來無首其往無尾則吾之精一滴無存亡爾吾之神一欵無起滅爾惟無我無人無首無尾所以與天地冥

精神水火也自水生木木生火火生土土生金金復生水則互生也自火尅金金尅木木尅土土尅水水又尅火則互滅也其來無首其往無尾滅已復生生已復滅則知精未嘗有一滴存亡神未嘗有一欵起滅惟無我無人無首無尾與天地冥契則精神長存矣

金生水故精者魄藏之神主火魂主木木生火故神者魂藏之惟火之為物能鎔金而銷之能燔木而燒之所以冥魂魄惟精在天為寒在地為水在人為精神在天為熱在地為火在人為神魄在天為燥在地為金在人為魄魂在天為風在地為木在人為魂惟以我之精合天地萬物之精譬如萬水可合為一水以我之神合天地萬物之神譬如萬火可合為一火以我之魄合天地萬物之魄譬如金之為物可合異金而鎔之為一金以我之魂合天地萬物之魂譬如木之為物可接異木而生生作植又木之為一木則天

地萬物皆吾精吾神吾魄吾魂何者死何者生
精水一合魄金四為五神火二合魂木三為
五精藏魄而神藏魂是則四物雖居兩處可
以一五擒之然魂木為龍魄金為虎使魂藏
於神魄藏於精則二物分於二所終不能相
制惟火能鎔金燔木故神可以制魄魄珠不
知神寓於魂如火附於木而火二木三之五
運於西北制精鍊魄使四象五行俱歸於土

實資神火之功也故丹法始終全資火候者
火之功用大矣哉至於合天地萬物之水火
金木皆為吾之精神魂魄譬如萬水可合為
一水萬火可合為一火異金可鎔為一金異
木可接為一木此則山河大地皆吾法身之
妙用也安有所謂生安有所謂死哉
五行之運因精有魂因魂有神因神有意因意
有魄因魄有精五行回環不已所以我之為心

流轉造化幾億萬歲未有窮極然核芽相生不
知其幾萬株天地雖大不能芽空中之核雌卵
相生不知其幾萬禽陰陽雖妙不能卵無雄之
雌惟其来于我者皆攝之以一息則變物為我
無物非我所謂五行者孰能變之
精神魂魄意五者回環相生不已則人之為
心輪回四生六道經幾億萬年未有窮極何
則有此為心則有此為意有意則有魄有魄
則有精有精則有魂有魂則有神有神則又

有意矣彼空中之核與無雄之雌胡為而不
芽不卵耶蓋精不存也物則自清而入濁故
始因精而終成魄神則自微而入妙故始因
意而終成神蓋意土數五而五與人俱生故
首與四肢及手足之指皆五也使終能至神
而不復生意則遇物對境當以一息攝之則
變物為我矣無物非我則五行皆為吾用而

不復有相生相滅之機軌能變之哉此永不
輪回不受生之妙用也學者知之乎
衆人以魄攝魂者金有餘則木不足也聖人以
魂運魄者木有餘則金不足也蓋魄之藏魂俱
之魂之游魄因之魂晝寓目魄夜舍肝寓目能
見舍肝能夢見者魂無分別析之者分別析之
曰天地者魂狃習也夢者魄無分別析之者分
別析之曰彼我者魄狃習也土生金故意生魄
神之所動不名神名意意之所動不名意名魄
惟聖人知我無我知物無物皆因思慮計之而
有是以萬物之來我皆對之以性而不對之以
心性者心未萌也無心則無意矣蓋無火則無
土無意則無魄矣蓋無土則無金一者不存五
者皆廢既能渾天地萬物以為魄凡造化所有
萬物以為魄凡造化所妙皆吾魂凡造化所有
皆吾魄則無有一物可役我者鄭本有火生土意生魄之上故神生意七字

愚解前章謂物之自精至魄從清入濁而魄
盛則死矣故曰金有餘則木不足若夫聖人
自意生身至於成神則木有餘金不足魂有
餘者多覺魄有餘者多夢覺之與夢皆能分
別者非魂魄能自析之也皆有真性存乎其
中而狃習既久而能生此分別識也惟聖人
知我無我知物無物皆因心意計之故對境
忘識無意而對之以性性者心未萌也無心
則無意矣一意不存五行皆廢斯能渾天地
造化之所妙者皆為吾魂渾天地造化之所
有者皆為吾魄是則萬物皆為吾役而不役
於物矣
鬼云為魂鬼白為魄於文則然鬼者人死所變
云者風風者木白者氣氣者金風散故輕清輕
清者上天金堅故重濁重濁者入地輕清者魄

從魂升重濁者魂從魄降有以仁升者為木星
佐有以義升者為金星佐有以禮升者為火星
佐有以智升者為水星佐有以信升者為土星
佐有以不仁沉者木賊之不義沉者金賊之不
禮沉者火賊之不智沉者水賊之不信沉者土
賊之魂魄半之則在人間升魂為貴降魄為賤
靈魂為賢屬魄為愚輕魂為明重魄為暗揚魂
為羽鈍魄為毛明魂為神幽魄為鬼其形其居

其識其好皆以五行契之惟五行之數參差不
一所以萬物之多盈天地間猶未已也以五事
歸五行以五行作五蟲可勝言哉譬猶兆龜數
蓍至誠自契五行應之誠苟不至兆之數之無
一應者聖人假物以游世五行不得不對
云白今之楷字也自秦之程邈變古篆為隸
王次仲即隸成楷而後有也在當時字體與
今不同㠯字古之云字㠯字古之白字是則

㠯鬼為魂㠯鬼為魄於古文則然㠯則從虛
輕清故為風虱古風字㠯則從身重濁故為
氣㞢古氣字然則古人製字亦或有道焉風
屬木氣屬金木主升金主降以五常而升者
為五星之佐反五常而沉者為五行所賊拶
嚴所述升沉之報與此同義魂魄相半則在

人間然常人止有三魂七魄故魂多者為貴
為賢為明為羽為神魄多者為賤為愚為暗
為毛為鬼而其識其好皆契五行之惟五行參
差不一故胎卵濕化有色無色有想無想等
類衆生盈天地間生生不已也然聖人本無
我不假於物則不能游世如火不附木則無
所託形然物之在世豈能堅久哉聖人必以
五行對之然後生生不窮如水火相剋卻成
既濟金木相剋卻成夫婦皆對法也是道也
如兆龜數蓍至誠自契誠若不至則五行無

一應者矣

五者具有魂魄魂者識目者精色者神見之者為
魄耳目口鼻心之類在此生者愛為精為彼生
父本觀為神為彼生母本愛觀雖異郭本於此有皆因二
字識生彼生生本在彼生者一為父故受氣於
父氣為水二為母故受血於母血為火有父有
母彼生生矣惟其愛之無識如鎖之交觀之無
識如燈之照吾識不萌吾生何有

目耳鼻口心謂之五根聲色香味事謂之五
塵觀聽嗅嘗思謂之五識五根主於精精有
我無人之物也五塵主於神神無我即物而
見也五識主於魂故曰魂識蓋根塵識三者
具而後有魂也父以精愛母以神觀愛為水
觀為火水為氣火為血父精母血交而識存
乎中此降本流末生生不窮之理也若夫愛
無識而如鎖之交觀無識而如燈之照則吾
識未嘗萌吾生何嘗有哉
如桴扣鼓鼓之形者我之有也鼓之聲者我之
感也桴已往矣餘聲尚在終亦不存而已矣鼓
之形如我之精鼓之聲如我之神其餘聲者猶
之魂魄知夫倏往倏來則五行之氣我何有焉
精如鼓神如聲餘聲如魂魄固矣然則鼓不
扣則不生聲精不感則不生神扣鼓以桴桴
亡則雖有餘聲終亦不存矣感精以氣氣亡
則雖有魂魄終亦不存矣是則五行之氣倏
往倏來我本無有而我之所有者扣桴感氣
者而已矣或問曰今欲聲聲不絕鼓鼓長存
畢竟以何道感之曰請放下手中桴方向汝

說

夫巢之有核必待水火土三者具矣然後相生
不窮三者不具如大旱大潦大塊皆不足以生
物夫精水神火意土三者本不交惟人以根合

之故能於其中橫見有事猶如術祝者能於至無中見多有事

世之術祝能於無中見多有事如張諧作五里之霧左慈擲謀上之杯是道也無出於精神意三者合而為之如菓之有核必待水火土三者具而後生三者不交則如大旱大潦大塊不能生物然三者本不能自交惟人以根合之如男女二根交精而生形也然天有天根地有地根人有人根造化有造化之根人能於造化之根上以起天地之根則能無中生有變化之道也

四符篇　文始真經　六十三　環翠堂

魂者木也木根於冬水而華於夏火故人之魂藏於夜精而見於晝神合乎精故所見我獨蓋精未嘗有人合乎神故所見人同蓋神未嘗有我

此章獨言木喻者發明上章言根之旨也蓋木為魂為人也人之所以為人以魂識晝夜隱見精神之中而已矣精一也故魂識合精則所見惟我獨神二也故魂識合神則所見與人同如木之根於冬而榮於夏即魂之藏於夜而見於晝也知夫木之根則知魂之根矣知夫此身如夢中身隨情所見者可以飛神作我而游太清知夫此物如夢中物隨情所見者可以凝精作物而駕八荒是道也能見精神而久生能忘精神而超生吸氣以養精如金生水吸風以養神如木生火所以假外以延精神漱水以養精精之所以不窮摩火以養神神之所以不窮所以假內以延精神若夫忘精神而超生者吾嘗言之矣

四符篇　文始真經　六十四　環翠堂

人假精神以有生善養精神者能見精神而久生陰符經謂天有五賊見之者昌是也能

忘精神而超生陰符經謂人知其神而神不知不神而所以神也世有夢飛神而游太清者亦有夢乘物而駕八荒者此身此物皆如夢幻夢而能之者靈於神也覺而不能者拘於形也惟能自見精神者覺夢一致可以飛神可以凝精作物是皆法之妙用也至於吸炁吸風以益金木於外漱水摩火以養精神於內亦皆足以延精神斯術之粗者也若夫忘精神而超生者道也是道也隱然述於此書又在夫人之自得而已矣

人勤於禮者神不外馳可以集神人勤於智者精不外移可以攝精仁則陽而明可以輕魂義則陰而冥可以魄

聖人因人之常心之所固有者立為五常皆自然而然非有牽強故曰常也人能循此常而行之至可以集神攝精輕魂御魄蓋人之五神主此五常猶天之五星主此五事也火星主禮禮主升火亦升神屬火人勤於禮者神不外馳可以集神其餘如木星主仁金星主義水星主智而木輕金實水降所以能輕魂御魄攝精莫不皆然只言四者四物具則五在其中四常具則信在其中四神具則意在其中四方立則中在其中孟子亦只言四端而不及信與此意同

蜣蜋轉丸丸成而精思之而有蜕白者存丸中俄去殼而蟬彼蜣不思彼蜕奚白此章言感化之機能動無情之物也丸本無情而蜣蜋轉而精思之則蜕生丸中俄去殼而化為蟬外濾金丹生於金鼎神室之中神室本虛器全籍守爐之人神識不昧晝夜精觀而神丹生於虛器之中外丹既熟而內丹亦就化形而仙矣參同契曰萬象濛鴻生感

化各有顚感化者亦蟪精思之意耶

庖人羹蟹遺一足上蟹已羹而遺足尚動是生死者一氣聚散爾不生不死而人橫計曰生死

人以動物為有生今釜中之蟹已羹而几上之遺足尚動是則生者一氣之聚死者一氣之散尔彼非氣者何嘗有聚散生死哉人橫計之尔

有死立者有死坐者有死卧者有死病者有死藥者等死無甲乙之殊若知道之士不見生故不見死

世人不知我本無生而見生脫立亡者以為了達見卧死病死者以為未了達殊不知均

一死爾初無甲乙之殊惟知道者未嘗有生故不見其有死故不見其死

若有猒生死心超生死心止名為妖不名為道

老子謂專炁致柔能如嬰兒今問嬰兒曰汝生乎則不知也汝死乎則不知也然則人之有猒生死心非妖乎大患乎有超生死心非妖乎大患乎

計生死者或曰死已有或曰死已無或曰死已亦有亦無或曰死已不有不無或曰當超者愈變識情馳騖不已殊不知我之生死如馬之手如牛之翼本無有復無無譬如水火雖犯水火不能燒之不能溺之

以馬之無手牛之無翼以況我之未嘗有生死也以水犯水火犯火以況我之入生死也然則既曰如馬手牛翼之未嘗有矣又何入哉曰以未嘗有生而入死以未嘗有死而入生是則入亦無入犯亦無犯若夫以謂或有或無或幸或懼或任或超愈變情識而馳騖

愈遠安足以知此哉

四符篇　文始真經　六十九　張翠虛

四符篇終

關尹子文始真經

宋抱一子陳顯微註

明無如子汪廷訥校

五鑑篇

鑑者心也

凡二十章

心蔽一作弊下同吉凶者靈鬼攝之心蔽幽憂者沉鬼攝之心蔽放逸又作逐放者狂鬼攝之心蔽盟詛者奇鬼攝之心蔽藥餌者物鬼攝之如是之鬼或以陰為身或以幽為身或以風為身或以氣為身或以土偶為身或以彩畫為身或以老畜為身或以敗罷為身彼以其精此以其精兩精相搏則神應之為鬼所攝者或解奇亏或解異事或解瑞事其人傲然不曰鬼亏躬惟曰適亏躬久之或死木或死金或死繩或死井惟聖人能神神而不神于神役萬物而執其機可以會之可以散之可以禦之

日應萬物其心寂然
聖人能神而不神于神衆人神于神而不
能神神能神則日應萬物其心寂然神于
神則心斂萬物而為鬼所攝鬼亦神之純陰
者也故亦無我而附物為身既認物為我身
則精仔於物物我相搏則神應之故為鬼所
攝者或祟瑞異或知吉凶其人傲然自謂得
道不悟魔攝久致喪身五行賊之隨類死物
如釋教楞嚴所述二十五魔大同是說也在
周末之時釋教未入中國已先述於是書矣
較之
料經理詳而辭簡燃則關尹子書豈一
曲之士所能測識邪

無一心五識並馳心不可一無虛心五行皆具
心不可虛無靜心萬化寄移心不可靜借能一
則二偶之借能虛則實滿之借能靜則動搖之
惟聖人能斂萬有於一息無有一物可使吾之

明徹散一息於萬有無有一物可間吾之心寂然
聖人之心能斂能散斂則會萬有於一息散
則敷一息於萬有初不待一之虛之靜之也
苟用工於一則不一矣用工於虛則不虛矣
用工於靜則不靜矣惟其不用工於一不用
工於虛不用工於靜則此心未嘗二未嘗實
未嘗動也雖曰欲散何嘗欲散哉如是則日
應萬變吾心寂然無一物可使吾之明徹無
一物可間吾之云為聖人以五鑑明心信乎
其為鑑矣
火千年俄可滅識千年俄可去
火本無我自清濁兆分而来天下未嘗有自
生之火也不假人力鑽燧擊石而後生列子
曰人生火是也夫火本無體雖燎爇千年而
俄頃可滅惟識亦然自胞胎賦形而来此心
未嘗先具此識也蓋因根塵取受狎習而後

生關尹子曰以物交心生識是也夫識本無方雖記認千年而俄頃可去然則滅火易不然難去識易不續難傳曰得道易守道難信哉流者舟也所以運之者是水非舟運者車也所以運之者是牛非車思者心也所以思之者是意非心不知所以然而然惟不知所以然而然故其来無從其往無在其来無從其往無在故能與天地本原不古不今

心火也意土也思亦土也故所以思之者是意非心也猶舟流因水車運因牛而心思因意也昔人謂車不行打車即是打牛即是今夫心役於思去心即是去意即是三教聖人皆主張無意而不主張無心者旨必有在也學者當思念之時推求意之所生則不知其所以然而然故其来無從其往無在如是則意未嘗有意意未嘗有意則思未嘗有思念未嘗有念而無思之愚無念之念與天地之本原不古不今而長存矣視夫絶思斷念心知心無物則知物無物無物則知道無物知道無物故不尊卓絶之行不驚微妙之言

昔人有言曰若云它是聖自己却成狂苟遇卓絶之行而尊之聞微妙之言而駭之則循迹而不見道矣蓋道無古今無聖狂無言行前無先達後無作者知乎此則何者為物何者為心哉

物我交心生兩木摩火生兩木摩而後心生兩心摩而後火生彼有執以為心在我或在彼又執以為火在此或在彼者不然則或以為非我非謂之在彼不可謂之非我不可謂之非彼執而彼我之則愚

心火也二也故物我交而後心生兩木摩而後火生彼有執以為心在我或在彼又執以為非我非

彼者皆愚人也烏足以識心哉

無特爾所謂利害是非者果得利害是非之乎聖人方且不識不知而況於爾

利害心愈明則親不睦是非心愈明則事不成聖人方且不識不知而況尒所謂利害是非之乎

非者果得而利害是非之乎

夜之所夢或長於夜心無時生於齊者心之所見皆齊國也既而之宋之魏之晉之梁心之所存各異心無方

邯鄲之夢終身榮辱不知歷幾寒暑矣既覺則黃粱夫熟特片時爾心豈有定時耶楚人之子生長楚國引而置之莊岳之間數年雖曰撻而求其楚不可得矣心豈有定方耶世有執時執方以求心者安足以識心哉

輪扁斲輪之妙父不可傳於子得之心應之手豈可以師傳哉然則逢蒙學射于羿盡羿之道果盡乎曰使盡羿之道則不思天下惟羿為愈已也然學聖人者自以為盡聖人之道者如鼠飲河足猷其量爾今善弓者師弓善舟者師舟以喻善心者師心可謂善喻矣弓則有矢的步力之可師舟則有帆拖風水之可法至於心明則覺昏則昧而已孰從而師之哉雖然學者於動靜語默之間向明覺昏昧處通得一線則心之法有餘師矣

是非好醜成敗盈虛造物者運矣皆因私識執之而有於是以無遺之猶存以非有非無遺之猶存無曰莫莫爾無曰渾渾爾猶存譬猶昔游再到記憶宛然此不可忘不可遺善去識者變識為智變識為智之說汝知之乎曰想如思鬼

心慄思盜心怖曰識如認黍為稷認玉為石皆浮游罔象無所底止譬覩奇物生奇物想生奇物識此想此識根不在我譬如今日今日而已至於来日想識殊未可卜及至来日紛紛想識皆緣有生曰想曰識譬犀望月月形入角特因識生始有月形而彼真月初不在角宵中之天地萬物亦然知此說者外不見物內不見情

天地萬物古今萬事在人宵中如月形生於犀牛之角彼犀不望月而想則角無由而生月矣月形既存於角中則盡犀之形不可去也以喻人之宵中萬物萬事忘不得遣不得如昔曰嘗游之景再游則記憶宛然皆識使然也且如今日見其事其物至於来日所見殊未可卜及乎来日紛紛想識皆緣有生若夫来日未至事物未有之時此想此識根安在哉然則今日想識皆妄想妄識明矣譬如無思無盜心怖曰識如認黍為稷認玉為石皆浮游罔象無所底止譬覩奇物生奇物想生奇物識此想此識根不在我譬如今日今日而已至於来日想識殊未可卜及至来日紛紛想識皆緣有生曰想曰識譬犀望月月形入角特因識生始有月形而彼真月初不在角宵中之天地萬物亦然知此說者外不見物內不見情

心無變意有覺心無覺惟一心我心則意者塵往来爾事者欲起滅爾吾心有大常者存識生於意意生於心善去識者去其識之所生之母而已矣譬如物生於土則終變於土識生於意終變於意事之是非善惡雖以識分辨之而莫不皆隨意變也意在是非則識隨而在善惡是非意在善惡則識隨而在是非則子隨母轉也然意雖有變心未嘗變意雖

有覺心未嘗覺知心無變無覺則意如塵之往来事如飄飄之我心惟一差盖有大常者存焉爾情生於心心生於性情波也心流也性水也来于我者如石火頃以性受之則心不生物浮浮然

後世言性者皆曰性生於心以心為母性為子謂如五常之性根于一心皆未達夫真性之所以為性三教聖人發明性真如出一口而賢人膠之為其所以未入聖域歟孔子言窮理而後盡性理者心也與孟子言盡其心者知其性則知天意同釋氏言明心然後見性故直指人心見性成佛與今言心生於性皆以性為母心為子也而尚恐學者未明又以水喻之曰性水也心流也情波也則本末次第歷然易辯矣苟事物来于我而以心應之不亦勞乎天下之事物無窮吾心之精神有限以有限對無窮吾心殆矣惟聖人以性受之則心不生而事物浮浮然不能入吾之靈府矣

賢愚真偽有識者有不識者彼雖有賢愚真偽而謂之賢愚真偽者繫我之識知夫皆識所成故雖真者亦偽之人之賢者可慕可重愚者不必慕不必重事物之真者易留意而難忘事物之偽者不甚着意而易忘所以區別賢愚真偽者皆識情使然也苟知識情所使則雖賢者亦愚之則變識為智而忘之矣

心感物不生心生情物交心不生物生識物尚非真何況於識識尚非真何況於情而彼妄人於至無中執以為有於至變中執以為常一情認之積為萬情萬情認之積為萬物物来無窮

我心有際故我之良心受制於情我之本情受制於物可使之去可使之来而彼去来初不在我造化役之固無休息殊不知天地雖大能役有形而不能役無形陰陽雖妙能役有氣而不能役無氣無形則天地陰陽不能役之一心能變為氣能變為形而我之心無氣無形知夫我之一心無氣無形則天地陰陽不能役之自然不神或曰如捕蛇師心不怖蛇彼雖夢蛇而不怖畏故黄帝曰道無鬼神獨往獨来

天地雖大陰陽雖妙能役有形氣者不能役無形氣者而我之一心無形無氣天地陰陽反受制於情受役於物何耶於至無中執以為有於至變中執以為常因識生情因情着物物来無窮造化無定使去使来不得自在或者謂我之一心能變為氣能變為形既為氣矣既為形矣役於五行拘於陰陽盛衰往来初不在我造化役之安能自由哉噫如繪塑師幻像鬼神自生怖畏殊不知我之一心本同太虚太虚於一炁中變成萬物而彼一炁不名太虚我之一心能變為氣能變為形而我不名太虚我之一心無氣無形則天地陰陽不能役之猶如太虚於一炁中變成萬物而彼一炁不名太虚我之一心無氣無形則天地陰陽不能役之然人之病目目忽見非常之物者皆精有所結而使之然人之病目目忽見非常之物者皆心有所歉而使之然苟知吾心能於無中示有則知吾心能於有中示無但不信之自然不神或曰如捕蛇師心不厭識既昏孰能不信我應之曰如捕蛇師心不怖蛇彼雖夢蛇而不怖畏故黄帝曰道無鬼神獨往獨来

瞪目發勞勞久精結故忽見非常之物與彼病目見空中花及第二月無以異也又有心有所歉忽見寛尤之形矣孰能不信如捕蛇之師雖夢蛇不畏者習

慣如自然也昔有人居山習定而山精現恠異之形變化百種魔撓其人其人瞋目不視曰汝之伎倆有盡我之不聞不見無窮山精遲不復見此即有中示無惟不信之自然不神也若夫即吾心中可作萬物而見嬰兒婉女青龍白虎等物者皆自我作之有無在我與忽見非常之物者異矣然聖人覩此猶且見如不見何哉黃帝不云乎道無鬼神獨往

獨來是也

我之思慮曰變有使之者非我也命也苟知惟命外不見我內不見心

人之思慮日日不同莫之致而致孰使之哉命也既曰命矣則由我乎不由我乎使我命在天則思慮不由我若我命在我則何思何慮故外不見我內不見心

譬如兩目能見天地萬物暫時回光一時不見

此章當連前章為一章謂人有思慮譬如兩目能見天地萬物若能回光反照則天地萬物一時不見是則何庸思慮哉但世人知此機者鮮矣

目視雕琢者明愈傷耳聞交響者聰愈傷心思玄妙者心愈傷

此章亦與上章意連謂目不能反照而視雕琢者明愈傷耳不能反照而聞交響者聰愈傷心不能無念而思玄妙者心愈傷三章相

勿以我心揆彼當以彼心揆彼知此說者可以周事可以行德可以貫道可以交人可以忘我若以我心揆彼則人之識見各不同人我既分町畦斯判安能周事哉事且不周況交人乎況行德貫道乎惟以彼心揆彼此聖人無我之學也如是則何事不周何人不交何

德不行何道不貫哉
天下之理小不制而至於大大不制而至於不可制故能制一情者可以成德能忘一情者可以契道

天下之事無不起於小而至於大學者但知防患於微而不知制情於微能制一情可以成德能忘一情可以契道制一情者謂情始萌即制伏之使不致於為惡故可成德忘一情者謂情既未萌則不待忘而忘之矣情忘心空故可契道也

五鑑篇終

六匕篇

宋抱一子陳顯微註
明無如子汪廷訥校

匕者食也食者形也　凡十六章

世之人以我思異彼思彼思異我思分人我者殊不知夢中人亦我思異彼思異我思執為我執為人世之人以我痛異彼痛彼痛異我痛分人我者殊不知夢中人亦我痛異彼痛彼痛異我痛執為我執為人爪髮不痛手足不思亦我也豈可以思痛異之世之人以獨見者為夢同見者為覺殊不知精之所結亦有一人獨見於晝者神之所合亦有兩人同夢於夜者二者皆我精神執為夢執為覺世之人以暫見者為夢久見者為覺殊不知暫之與久之所見者陰陽之炁二者皆我陰陽執

為夢孰為覺

昔人有不識我而求我者以色求之不得又以聲求之不得又於臭味覺意求之俱不得然後知我之為我視之不見聽之不聞搏之不得而橫執以為我者皆妄也安識所謂真我哉今夫世之人以能思能痛者為非我兩失之矣能思能痛者果我乎我本無意無念思從何來是則妄有緣塵於中積聚狃習為思非我真有是思也我本無相無體痛從何起是則妄有血氣於中假合觸覺為痛非我真有是痛也然則不能思不能痛者果非我乎爪鬚不痛手足不思亦我也夢中之天地萬物不思夢中之人神鳥獸不痛亦我也豈可以人我異之世之人以獨見暫見者為夢以洞見久見者為覺亦兩失之獨見暫見者果夢乎我本無夢蓋因陰因汝因寐與識相緣而有是夢也我本無覺蓋因眼耳鼻舌與見相緣而有是覺也然則同見久見者果非夢乎神之所合亦有兩人同夢於夜者陰陽結習亦有天地萬物久見於夢者豈可以覺夢異之人與我不異覺與夢不殊然後知遍虛空世界天地人物無一物非我之真無一物是我之已而已矣

好仁者多夢松栢桃李好美者多夢兵刀金鐵好禮者多夢籩籩邊豆好智者多夢江湖川澤好信者多夢山岳原野役於五行未有不然者然夢中或聞其事或思其事夢亦隨變五行不可拘聖人御物以心攝心以性則心同造化五行亦不可拘

世人不能逃陰陽五行者以心有所思而役於事物也傳曰冤莫大於陰陽無所逃於天

地之間又曰五賊在心施行乎天是則五賊
生於陰陽而人之所思不着事即着物事物
不出於五行所以為五賊所役而不能逃也
是賊也在陽則為覺在陰則為夢在覺為事
在夢為物如好仁者多夢松栢之顛皆役於
五行也雖役於五行而夢中忽聞別事忽思
它事識見變遷則夢亦隨變五行亦不能拘
知夢中之五行不能拘則若事若物皆可以

御而役之而不役於事物也不役於事物則
陰陽五行烏能為寇為賊哉聖人御事物不
以思而以心攝心不以念而以性此其所以
心同造化而五行不可拘歟
汝見蛇首人身者牛臂魚鱗者鬼形禽翼者汝
勿怪此怪不及夢夢怪不及覺有耳有目有手
有臂怪尤矣大言不能言大智不能思
天不言而日月運四時行天雖不言而日月

運四時行乃大言矣聖人不思而得聖人雖
不思而能得乃大智矣今有人見夫未嘗見
者如蛇首人身之顛必以為怪矣不思夫形
寢神息之時忽有所夢天地人物從何而生
從何而見世人習慣不以為怪細推詳研吾
之精神本自清明寧一而化為是夢豈不甚
可怪哉知夢為怪矣今觀我之形有耳有目
有手有臂視聽動止比之夢中所見一一有

實豈不尤可怪耶況口之能言心之能思其
為怪有不可勝言者矣或曰吾道與之貌天
與之形雖具耳目手足反而思之不見其為
有也如是則怪可去乎愚荅曰道甚麼或人
再舉前問愚曰大言不能言大智不能思或
者呿然而退
有人問於我曰爾族何氏何名何字何食何衣
何友何僕何琴何書何古何今我時默然不對

一字或人扣之不已我不得已而應之曰尚自不見我將何為我雖聖智未易自見也人惟不能自見故或以色求我或以音聲求我轉不可得而見矣況問我以氏族名字衣食友僕琴書古今哉宜乎聖人嘿然不對是不對也乃所以深對也或者不喻聖人之意而扣之不已夫扣之不已者疑乎信乎以為信耶彼之我

即我之彼也彼之彼即我之我也彼彼不能相我則我不能喻彼矣以為疑耶則我以不我對而不對以我對我以對非對則以不對對又何疑焉而扣之不已耶聖人於是自其妄見而喻之謂彼以見見我不以不見見我以見不見見我見之處不以不見見我見之曰我尚不見我將何為我所

形可分可合可延可陋一可分一夫一婦二人成一子形可合食巨勝則壽形可延夜無月火人不見我形可隱以一炁生萬物猶棄髮可換所以分形以一炁合萬物猶破唇可補所以合形以神存炁以炁存形所以延形合形於神合神於無所以隱形汝欲知之乎汝欲為之乎

學道有三品上品者以神為主中品者以炁為主下品者以形為主以神存炁以炁存形所以延形合形於神合神於无所以隱形二者雖有徼妙之分然皆以神為主上品也以一炁生萬物以一炁合萬物如採祖炁服元炁閉胎息鑿氣母之竅皆以氣為主中品也食巨勝則壽無月火則隱如服食金石草木存意形中一處皆以形物為主下品也然三者之中至清者神至濁者形半清半濁者氣

夫以至濁之形猶可合可分可延可隱而況於烝乎而況於神乎學者欲知之欲為之惟其志而已矣

無有一物不可見則無一物非吾之見無有一物非吾之聞五物可以養形物不可聞則無一物非吾之聞五物可以養形無一物非吾之形五味可以養氣無一物非吾之氣是故吾之形氣天地萬物

五物可以養形五味可以養氣則天地之間無一物非吾之形氣也至於無一物非吾之見無一物非吾之聞則聞與見果何物耶以為形可聞見乎則虛呵胡不能聞見也是則形氣可聞見乎則死屍胡不能聞見也以為氣之外別有物焉為之主張乎是維持乎是然則是物果安在哉經不云乎恍惚惚其中有物杳杳冥冥其中有精欲識是物精神是也即天地萬物之色以見吾

神精無人也即天地萬物之聲以聞吾精是故吾之形氣天地萬物吾之精神萬物聲色耕夫習牛則獷獵夫習虎則勇漁夫習水則沉戰夫習馬則健萬物可為我我之一身內變蛲蛔外烝蝨蚤癘則鼠螳我可為萬物人之形本非我有習於物則與物俱化病與氣則與氣俱化昔人有繪虎入神化為虎者是習牛則獷之意也昔人有患瘤破之其中皆蝨者是外烝變蛲蛔之顯也習則與物俱化病則與氣俱化而世人執有其身妄認為已有者又豈悟夫天地之委形哉

我之為我如灰中金而不若礦砂之金破礦得金淘砂得金揚灰終身無得金者

不知我無我而盡智求我者如揚灰求金終身不可得也知無我而不求我則如金藏於礦砂玉隱於石璞昔人以喻水中鹹味小色裏

膠青畢竟是有不見其形可謂善喻矣

一蜂至微亦能游觀乎天地一鰕至微亦能放肆乎大海

蠢動含靈皆具是心皆具是道昔人謂焦冥蟲向蚊蟲眉睫上建立世界蓋以形觀之則有巨細之分以心論之則無小大之辯故一蜂可游觀天地一鰕可放肆大海豈可以形

徵而輕賤之哉

土偶之成也有貴有賤有士有女其質土其壞土人哉

人之遇人有貴賤男女之相而起愛惡尊卑之念者分別於識而不照於智也今遇土偶人之念者知其質為土而有偽之之智也前童之人亦有貴賤男女之相而不起愛惡尊卑忘我

人一身之中具五行之炁所主所應岐之則五其互相含攝元一性也如金鎔之得水擊之得火木絞之得水鑽之得火是也互於鳥

皆偽之

目逐於色耳逐於聲舌逐於味心逐於物者眾人也目內視自觀耳反聽自聽舌收津自嘗心攝念自揆賢人也逐於外者固非執於內者亦妄先達有詩云雖然放下外塵勞內又縈心兩何異是以聖人終日

獸蟲魚莫不皆然比之人則有偏盛之稟爾偏於火者為羽偏於金者為毛偏於水者為鱗朱雀在南白虎在西之顯是也偏盛於此則不育於彼是知人與萬物各具五行而五行之炁輪環互用回視我身皆五行之炁假合而成而昧者執有此身豈不惑哉知此說者可以忘我

枯龜無我能見大知磁石無我能見大力鐘鼓無我能見大音舟車無我能見遠行故我一身雖有智有力有行有音未嘗有我

枯龜磁石鐘鼓舟車皆物也焉能有為乎所以見大知大力大音大行者物感之故也人於事物未形之時無思無為寂然何有一旦物感而動事激而發則智力言行見矣智力言行雖見實事物也於我何有哉故曰未嘗有我

蜮射影能斃我知夫無知者亦我則溥天之下我無不在

通天地之間一氣爾豈有無虛實能聞之哉世人執六尺之軀以痒疴覺觸者為我之有且爪與髮我之實有也何割之而不痛影非我之實有也何蜮射之而斃我世人見之於著不見之於微知乎此則知無知者亦我也故曰溥天之下我無不在

心憶者猶忘飢心忿者猶忘寒心養者猶忘病心激者猶忘痛苟吸炁以養其和孰能饑之存神以滋其暖孰能寒之養五藏以五行則無傷也孰能病之歸五藏於五行則無知也孰能痛之

人之饑寒病痛皆出於妄心若夫心憶猶能忘飢之顯是則以妄止妄之說也苟知夫我之妄心皆出於五行而以五行勝之則妄心

可以消釋矣故吸炁以養和則可以忘飢存
神以滋暖可以忘寒是則以金實土以火勝
水之術也養五藏以五行可以愈病是則生
尅補瀉之法也歸五藏於五行可以忘病是
則形氣無我之道也若夫不吸炁而飽不存
神而暖不養五藏以愈病不歸五行以忘痛
非天下至精至通之士其孰能與於此

人無以無知無為者為無我雖有知有為不害
其為無我譬如火也躁動不停未嘗有我

此篇逐章言形食而論無我之說詳矣聖人
又慮學者執無我如木石故於卒章重發明
無我之妙用以為譬如火也雖躁動不停未
嘗有我若人達此妙用雖終日言行施為不
害其為無我噫莊子所謂深知無心者矣

六七篇終

闕尹子文始真經

宋抱一子陳顯微註

明無如子汪迂訥校

七釜篇

釜者化也

凡十三章

道本至無以事歸道者得之一息事本至有以
道運事者周之百為得道之尊者可以輔世得
道之獨者可以立我知道非時之所能拘者能

以一日為百年能以百年為一日知道非方之
所能礙者能以一里為百里能以百里為一里
知道無氣能運有氣者可以召風雨知道無形
能變有形者可以易鳥獸得道之清者物莫能
累身輕矣可以騎鳳鶴得道之渾者物莫能溺
身實矣可以席蛟鯨有即無無即有知此道者
可以制鬼神實即虛虛即實知此道者可以入
金石上即下下即上知此道者可以侍星辰古

即今今即古知此道者可以卜龜筮人即我我即人知此道者可以窺他人之肺肝物即我我即物知此道者可以變以此觀心可以成女嬰知悉由心生以此吸神可以成爐冶以此勝物虎豹可伏以此同物水火可入惟有道之士能為之亦能能之而不為之

易曰知變化之道者其知神之所為乎孟子曰聖而不可知之神故言神者例以孔子不語怪力亂神絶之故知道之士絶口不言至於生死之說亦秘而不傳矣且孔子果不言神乎果不言生死乎如曰知死生之說如曰陰陽不測之謂神鼓之舞之以盡神皆聖人於七釜一篇備言變化之情狀之謂也可以入金石通氣然後能變化萬物之謂也可以

逾遠望道而未之見覩其庶幾聖人者絶代無聞焉而況不可知之神故言神者例以孔子不語怪力亂神絶之故知道之士絶口不言至於生死之說亦秘而不傳矣且孔子果不言神乎果不言生死乎如曰知死生之說如曰陰陽不測之謂神鼓之舞之以盡神皆聖人於七釜一篇備言變化之情狀之謂也可以入金石通氣然後能變化萬物之謂也可以

之道蓋釜者資水火以變物之器也後世學者觀之不驚其言者鮮矣或者指為異端偽書宜哉莊子有言曰聲者無以與乎文章之觀韻者無以與乎鐘鼓之聲豈惟形骸有聾瞽哉夫知亦有之其是之謂歟易不云乎天下之動貞夫一者也即以事歸道者得之一息之理也以道運事者周之百為即能成天下之務一致而百慮也得道之尊獨者可以

輔世立我即輔相天地之宜聖人之大寶曰位也道非時之所能拘非方之所能礙即通乎晝夜之道而知不疾而速不行而至之謂也可以召風雨侍星辰即風以散之雨以潤之可與佑神之謂也可以易鳥獸騎鳳鶴席蛟鯨制鬼神則精氣為物游魂為變知鬼神

以卜龜筮即卜筮尚占受命如響之謂也學者能知乾坤一闔一闢謂之變則知坎離交遇水火相射山澤通氣雷風相搏之機然後知我之震兌即他人之肺肝能入震兌之神則可以窺他人之肺肝矣我之魂魄之炁則可以化腹中之龍虎之精英能凝魂魄之炁則可以化腹中之龍虎矣坎之中有嬰兒離之中有姹女能取坎中之實以點离中之虛則女嬰相見各現其形是道也因運神火照入坎中驅逐陰中之陽飛騰而上至神火本位遇陽中之陰擒制交結如金烏搦兎磁石吸針二炁紐結而生變化或現女嬰之象或呈龍虎之形變化萬端飛走不定往来騰躍不出鼎爐當是時則當鼓動巽風助吾離火猛烹極鍛鍊成真丹凝成至寶是道也其中有觀心吸神二用皆助火候之力者釋氏觀法觀心似是而非方士之服炁嚥津棄本逐末安識運神火以觀真心鼓巽風以吸真神之妙用哉丹成之後自然可以伏虎豹可以入水火是皆性命之秘閒有形於易書者易不云乎非天下至神至精至變至通其孰能與於此苟非其人道不虛行故曰惟有道之士能為之聖人欲顯諸仁藏諸用以盡內聖外王之道故曰亦能能之而不為之

人之力有可以奪天地造化者如冬起雷夏造氷死屍能行枯木能華豆中攝鬼杯中鈎魚畫門呵開土鬼可語皆純炁所為故能化萬物今之情情不停亦炁所為而炁之為物有合有散我之所以行炁者本未嘗合亦未嘗散有合者有去来郵常自若

列子問至人潛行不空蹈火不熱行乎萬物

之上而不慄何以至此關尹荅曰是純烝之守也非智巧果敢之列夫人拘於形則不能變化若夫鍊形為烝使形盡化烝則聚成形散為烝矣故能化萬物今觀雲之變化則知烝之變化也且蜃之為物不靈於人而猶積氣之久可以化樓閣人物以為海市至於鷹化為鳩豹變為虎蜣化為蟬魚化為龍鳥獸蟲魚尚能奪天地之造化人反不若何耶以六欲七情內賊其天真五行六塵外鑠其神氣雖間有知道者能制精禁神鍊形化烝而作輟不常亦寒一曝求其純乎化烝雖億兆人中而求一人不可得矣是道也賢愚貴賤皆可為之其道不遠令之情情不停皆此物也蓋有非此物者存乎其中學者知乎此則知吾之所以行烝者知所以行烝則知所以鍊烝知所以鍊烝則知所以化烝成醇矣是

寶也不隨烝合不隨烝散不逐形生不逐形死故曰客有去來鄧常自若

有誦呪者有事神者有墨字者有變指者皆可以役神御烝變化萬物惟不誠之人難於自信而易於信物故假此為之苟知惟誠有不待彼而然者

人之精神何所不至哉惟昧者不自知爾世有誦呪事神墨字變指之類人以為神靈蓋信於物而不自信也殊不知彼之神者靈者皆我之至精至誠役之御之而能靈也化書云神猶母也氣猶子也以神召氣如母召子孰敢不至此亦役神御氣之道也苟知為我之精誠豈區區信於物也哉

聖人不存不變

天地之大不可以程度計令云一呼一吸日行四十萬里化可謂速矣惟

行四十萬里則人一晝一夜凡一萬三千五百息日行五千四百兆里為一周天昔人以表影長短驗日之行度遠近亦以世之尋丈為準既可以尋丈計則可以步里計矣愚妄以謂日行四十萬里豈得無奇是蓋總其大數爾若果有奇則恐滿五千五百兆里之數則與昜之天地之數五十有五合矣日月五星離合順逆聖人皆能測而為曆而昧者莫不見莫能知也故陰符經云天下莫不見莫能知者是也夫速莫速於大化昔人謂揭天地以趨新負山嶽以舍故造化無斯須不移也萬物無暫忽不變也山川日更矣而世人以為如故今日更矣而世人以為如昨時世日新矣而世人以為如故今交一臂而失之者皆在冥中去矣故向者之我非復今我今日之我非復故吾矣是則我與今俱往矣而昧者不知橫謂今日所遇可係而存安知一息之頃而大化已行四十萬里哉惟聖人不逆化而存亦不順化而變故

化之不可知也

有形有數者必化在聖人不欲苟免也何則既謂之形必有數焉非我所有也天地之委蛻也天地且不能停化而形豈能遠化哉雖然聖人假衆物以游世對五行以寓形應萬事不敢為天下先故不為主而為賓也御萬物而不為萬物所役故立於獨而無待也為賓則如寄謂來去自如尒無待則無耦謂存亡不二爾如是則若形若數豈能拘哉而聖人猶不欲久立於世者視此形軀為吾大患懼化之不可知也青鸞子古之得道之士也

住世千歲而千歲化即此意也若夫桃子五仕而心五化者如孔子行年六十而六十化曾子再仕而心再化意同

萬物變遷雖互隱見而一不化

此章意連上章謂有形之物雖互隱見而一炁在天地間未嘗化也一炁猶且不化況吾之非炁者乎何謂非炁炁之所自生者前篇已詳述之矣聖人此章明吾之真靈若寓於形則雖千年亦化寓於炁則一而不化也

爪之生鬚之長榮衛之行無頃刻止衆人皆能見之於著不能見之於微郭本於此有賢人見之於微而不能作一任化惟十二字聖人任化所以不化

衆人徒見天地日月化行之速此著而易見者也而不知吾之榮衛晝夜之間行陰二十五度凡一萬三千五百息脉絡之循環運轉無頃刻止故爪之生鬚之長無暫忽停此微而難見者也孰能逃之哉惟聖人不存不變任彼自化所以無化

萬物變遷雖互隱見而一不化

室中有常見聞矣既而之門之鄰之里之黨既而之郊之山之川見聞各異好惡隨之和競從之得失成之是以聖人動止有戒

聖人之聞見未嘗異於衆人衆人之聞見隨處變異而生好惡和競得失之心使聖人異於衆人而隨處不生好惡和競得失之心則有心矣有我矣此賢人不動心之學望聖人而未至者也若夫聖人則出門同人隨人好惡從人和競成人得失如老子之人號亦號人笑亦笑孔子之耳順從心列子從師三年心不敢念是非口不敢言利害從師五年心更言是非口更言利害此皆聖人不異衆人衆人不異聖人之說也何嘗以聞見自異哉

聖人之所謹者不妄出戶庭而無咎不妄同人於莽而弗克攻不妄同人於郊而志未得危邦不入亂邦不居時以動止為戒而已矣譬如大海變化億萬蛟魚水一而已我之與物翁然蔚然在大化中性一而已知夫性一者無人無我無死無生

昔人有言曰魚龍不知水為命猶人在空中不識空我之與物林然在大化之中性一而已知大海之中水一而已知大海為之一水則蛟魚相忘矣知太虛為一性則人我相忘矣何者為死何者為生

天下之理是或化為非非或化為是恩或化為讎讎或化為恩是以聖人居常慮變

天下無有不變之事亦無有不變之理聖狂之相去奚啻天淵生死之不齊奚啻氷炭而聖罔念則化作狂狂克念則化作聖生極則化為殺殺極則化為生而況是非恩讎之間疑似反覆豈不易變哉昧者執其迹是如山之不可移恃其有恩如海之無不竭未幾是

化為非恩化為讎而前日自是之我山俄而化為衆非之海恃恩之人海俄而化為積怨之山如高岸為谷深谷為陵不期變而變也吁可畏哉聖人不執是不辯非不恃恩不念讎孚我山夷人海居天下之常慮事物之變未嘗先人而嘗隨人其要無咎而已矣

人之少也當佩乎父兄之教人之壯也當達乎朋友之箴人之老也當警乎少壯之說萬化雖移不能厄我

人之處世未免有立身行已應事接物之為苟有我而自用則一動之頃吉凶悔吝隨之惟有一吉之利而凶悔吝三者厄我矣惟聖人捨已從人當少時即佩父母之教及其壯

也達乎朋友之箴至於老也警其少壯之說是則自少至老未嘗有我萬化雖移安能厄我哉

天下之理輕者易化重者難化譬如風雲須臾變滅金玉之性歷久不渝人之輕明者能與造化俱化而不留殆有未嘗化者存

輕者人之魂也明者人之神也魂為水所以輕也神為火所以明也日出於卯而魂旺日中於午而神旺日晡於申而魂絕日沒於亥而神絕是則一日之間而吾之魂神與造化俱化而不留矣惟精與魄重而且暗可以歷久故能胎魂胎神至於来日輕明魂神復自精魄因明因寤而復生復旺矣是則輕而明者假重而暗者為之母也使魂神絕於申亥之間而精魄壞而不存則来日之魂神無自而生矣知道之士知乎此故鍊精鍊魄為金為玉三神二合之成五所以能周天運火而不昧中宮土五以成變化張悟真謂只緣彼此懷真土遂使金丹有返還者此也又曰東三南二同成五北一西方四共之戊己自居本生有未嘗化者存

二幼相好及其壯也相遇則不相識二壯相好及其老也相遇則不相識如雀鴿鷹鳩之化無昔無今

人之形體亦天地間一物爾無頃刻不與造化俱化者也幼時顏貌至壯則異壯時顏貌至老則殊如雀鴿鷹鳩隨四時陰陽之氣變化形體不得自如也安有今昔之恫哉然則吾之形容與今俱往矣與物俱化奚可不覺乎

釜篇終

宋抱一子陳顯微註

明無如子汪述訥校

八籌篇

籌者物也　凡六章

古之善揲蓍灼龜者能於今中示古古中示今高中示下下中示高小中示大大中示小一中示多多中示一一中示物物中示我我中示彼彼中示我是道也其來無今其往無古其高無蓋其低無載其大無外其小無內無人其近無我其遠無彼不可析不可合不可喻不可思惟其渾淪所以為道

多在其小無內之下

郭本有其本無一其末無

易曰探賾索隱鉤深致遠成天下之亹亹者莫大乎蓍龜如是則蓍之與龜可以喻道矣是物也本枯蕤朽骨尔靈從何来聖從何起

今焉能於今中示古中示今是則其來無
今其往無古而彰往察來也能於高中示下
下中示高是則其高無蓋其低無載而上下
無常也能小中示大中示小是則其大無
外其小無內而齊小大也能一中示多中
示一是則錯綜其數一致百慮也能人中示
物物中示人是則其外無物其內無人而無
有遠近幽深遂知來物也能我中示彼彼中

示我是則其近無我其遠無彼而以言乎遠
則不集以言乎邇則靜而正也然則枯莖朽
骨何其神哉是神也存乎枯莖朽骨之中不
可析不可合不可喻不可思如妙道之存乎
人之血肉形體之中而不可析合不可喻思
也易不云乎蓍之德圓而神惟其渾淪所以
為道
水潛故蘊為五精火飛故逵為五臭木戕故華
為五色金堅故實為五聲土和故滋為五味其
常五其變不可計其物五其雜不可計然則萬
物在天地間不可執謂之萬不可執謂之一不
可執謂之一不可執謂之非萬不可執謂之非
五不可執謂之非一或合之或離之以此必形
以此必數以此必氣徒自勞爾物不知我我不
知物
五行之在天地間其常五其變不可勝計其

物五其雜不可勝計總其綱領則水蘊為五
精火達為五臭木華為五色金實為五聲土
滋為五味然萬物在天地間不可勝計皆自
五行錯雜而生或合之或離之不可執謂之
五不可執謂之萬不可執謂之一又不可執
謂之非五非萬非一若分別其物必其數必
其氣徒自勞尔故曰物不知我我不知物
即吾心中可作萬物蓋心有所之則愛從之愛

從之則精從之蓋心有所結先凝為水心慕物
涎出心悲物淚淚又作泣出心愧物汗出無暫而不
久無久而不變水生木木生火火生土土生金
金生水相攻相尅不可勝數嬰兒藥女金金又作寶
樓絳宮青蛟白虎寶鼎紅爐皆此物有非此物
存者
陰符經曰天有五賊見之者昌五賊在心施
行於天宇宙在乎萬化生乎身然則五行
之物所化而滅然自有非此五行之物者

存乎其中為之主宰爾
鳥獸俄呦呦甸甸俄逃逃草沫俄茁茁俄俛
俛俄逃逃天地不能偏聖人不能繫有運者存
焉爾有之在彼無之在此鼓不桴則不鳴偶之
在彼奇之在此桴不手則不擊
聖人觀化所以無化化之運於形氣之間也
天地不能留聖哲不能繫今觀夫鳥獸呦呦
而鳴甸甸而來逃逃而去與夫草木茁茁而
芽亭亭而茂蕭蕭而枯皆俄然爾化可謂速
矣然聖人所以無化者如鼓不桴則不鳴有
所見景物至壯至老猶能憂見終身不忘者
即入於心凝結神水無暫而不久無久而不
變也但心有所之與心無所之不同爾若夫
擒制五賊鍛鍊龍行惟一心不動神水自凝
然後五賊現形千變萬化矣是道也雖皆五
行之物所化而滅然自有非此五行之物者

在彼無在我也桴不手則不擊偶在彼奇在
我也前篇曰手不觸刃刃不傷人與此同旨
均一物也衆人惑其名見物不見道賢人析其
理見道不見物聖人合其天不見道不見物一
道皆道不執之即道執之即物
萬物盈天地間各具一名各具一理見其名
而不見其道者為物所格衆人也析其理而
不見其物者能格於物賢人也聖人則不然

不見所謂道不見所謂物合其天而已矣若
夫指一物謂之道則餘物非道也惟不執之
謂之道則物物皆道也若執之以為道即物
矣
知物之偽者不必去物譬如見土牛木馬雖情
存牛馬之名而心忘牛馬之實
物之真偽生於識聖人遇物真者亦偽之去
識也真者且偽之則舉天下之物皆偽矣知
天下之物皆偽則何必去物哉如見土木偶
形雖有其物之形而心忘其物之實學道之
士當對景之時能如是乎

九藥篇

藥者雜治也

勿輕小事小隙沉舟勿輕小物小蟲毒身夠輕小人小人賊國能周小事然後能成大事能善小人然後能契大人小物然後能成大物又無能必者事惟去事離天既無可必者人人又無能必者事惟去事離人則我在我惟可即可未有當繁簡可當戒忍可當勤惰可勤惰又作動靜此一篇皆藥石之言所以謂之雜治也蓋人之處世未能去事離人則應事接物之際一動一止有吉凶悔吝存焉聖人欲人避凶就吉免悔吝之虞故垂藥石之訓使人服膺而對治之非大聖大智其孰能如是哉且夫天大自微以至著而不敢以其小物小人小事而輕忽之也聖人之待小者且加之謹況其大者乎天下之理未有當繁之事可以簡能了者亦未有當戒之事可以強忍為之者亦未有當勤之事可以慵惰成之者故聖人於世惟可則可惟不可則不可故於事無可無不可初何固必哉是則聖人雖日應萬物而不着事不着物而我在我矣

智之極者知智果不足以周物故愚辯之極者知辯果不足以勝物故怯
天下之理爭之則不足遜之則有餘聖人之大智若愚大辯若訥大勇若怯者豈姑為是偽行哉蓋知夫智果不足以周物故愚辯果不足以勝物故訥勇果不足以勝物故怯尒傳曰其愚不可及則智不如愚十語九中不如訥柔能制剛弱能勝強則勇不如怯

如一默則辯不如訥

天地萬物無一物是吾之物非我物不得不應我非我我不得不養雖應物未嘗有物雖養我未嘗有我勿曰外物然後外我勿曰外形然後外心道一而已不可序進

善應物者無物善養我者無我有物則不能應物有我則不能養我何則物非我物我非

我我纔外物便是外我纔外我便是外心若作內觀其心外觀其形遠觀其物則分心我物為三未免序進也道一而已直下便見不勞分別一空總空何必序進哉

諦毫末者不見天地之大審小音者不聞雷霆之聲見大者亦不見小見通者亦不見遠聞大者亦不聞小聞通者亦不聞遠聖人無所見故能無不見無所聞故能無不聞

人有所見則有所不見有所聞則有所不聞非神有所限而精有所量也用吾精神不得其道尒殊不知凡天地萬物之妙者皆吾之神凡天地萬物之有者皆吾之精夫如是則聖人無所見乃能無所不見無所聞乃能無所不聞學者知之乎

目之所見不知其幾何或愛金或愛玉是執一色為目也耳之所聞不知其幾何或愛鍾或愛

詖是執一聲為耳也惟聖人不慕之不拒之不處之

是章義連前章之旨聖人慮學者不知無所見無所聞為大也姑以所聞所見喻之如目之所見不知其幾何色而視其物者執其色以拘其見耳之所聞不知其幾何聲而聽其響者執其聲以拘其聞惟聖人不慕彼之聲色不拒彼之形響亦不處吾之見聞則吾之

見聞大矣

善今者可以行古善未者可以立本

學者欲行古道必善今俗欲迓本源須知末務苟生於今之世而違今之俗則害生矣只知有本源而不知有末務則難立矣故聖人和光同塵以善今泛應曲當以善末者乃所以為行古道立本源之地也歟

狡勝賊能捕賊勇勝虎能捕虎能克己乃能成己能勝物乃能利物能忘道乃能有道

賊以狡勝虎以勇勝固矣然則已以何哉

已者我身也克者能勝也知我身本何物則知所以克之之道矣學者當觀我本無已因七情六欲緣合而生欲克我身先克情欲前

章不云乎能制一情可以成德能忘一情者可以契道此聖人成已之學也既能成已矣然後能利物苟有一物存乎吾前則為物勝矣焉能利物物可以造

函堅則物必毀之剛斯折矣刀利則物必摧之銳斯挫矣威鳳以難見為神是以聖人以深為根走麝以遺香不捕是以聖人以約為紀

堅則毀矣銳則挫矣以深為根以約為紀皆老子之言而關尹子復以函刀鳳麝以發明老子之旨使學者盡守柔取虛韜光無藏之

理以曲全免咎而已豈非藥石之言乎

瓶有二竅以水實之倒瀉閉一則水不下蓋不升則不降井雖千仞汲之水上蓋不降則不升是以聖人不先物

夫滿水於瓶閉一竅而倒瀉不下者何哉蓋水之氣不宣達而上升則水亦不能下降矣與夫井之水俯而汲之水可上出不汲則亦不升矣聖人懷道抱德人能升進上求則必

俯而接之不求則無由與之矣此不升則不降也聖人懷經濟之心雖才超伊呂非侯王屈已降志亦無由而強化矣此不降則不升也瓶以升而後降井以降而後升也聖人取物為則迫而後動感而後起此聖人不為天下先乃所以為天下先也

其無我而無天下之我終身行之可以不失

使睿智聰明如虞舜猶不自恃而捨已從人況餘人乎世人於既失受害之後平心自思公言自議所以受禍之端皆恃一已之聰明罔人忽理而致之也既知既悔聰明何恃焉往者不可以追矣而来者猶可為也惟屈已持謙以貴下賤不恃已能不執我見納天下之聰收天下之明無天下之我用天下之智

終身行之故無再失如勾踐保國於會稽受辱之後秦穆納言於崤函敗師之年皆其類也

古今之俗不同東西南北之俗又不同至於一家一身之善又不同吾豈執一豫格後世哉惟隨時同俗先機後事捐忿塞慾簡物恕人權其輕重而為之自然合神不測契道無方

隨時同俗先機後事捐忿塞慾簡物恕人是

數者與孔子翼易隨時同人知幾成務懲忿窒慾易簡恕忠之言頗同而學者不知謂道家之學獨尚無為是則將謂聖人執一豫格後世聖人何心哉古今四方一家一身俗尚雖各不同而聖人權其輕重而為之制可從先進則從先進可拜下則拜下惟其無可無不可所以合神不測契道無方也孔子不云乎竊比於我老彭然則孔老之道其可以異

觀乎

有道交者有德交者有事交者道交者父子也出於是非賢愚之外故久德交者合則離愚矣故或合或離事交者合則離

道交者聖人也德交者君子也事交者衆人也聖人之交抱道德之至純故天下和侗譬如父子天親不但以是非賢愚而離間也若夫賢人君子之交必以德義相合聲氣相同

故賢則親愚則疎是則合非則離不出乎賢愚是非之域矣小人之交非勢利不交也有故而合有故而離莊子曰以利合者迫窮禍患害相棄也其斯之謂歟

拙陋曰道之質當樂敏捷勿以愚暗曰道之晦當樂輕明勿以傲易曰道之高當樂和同勿以汗漫曰道之廣當樂急要勿以幽憂曰道之寐當樂悅豫古人之言學之多奚不可不救

古人之言教不止一端在當時有禽滑釐宋鈃尹文彭蒙田駢慎到墨翟諸家之學今其言不傳至孟子之時止有楊墨二家之言則知禽宋尹彭田慎之言至關尹仲尼之時已拒絶之矣敏捷者如今之禪學問荅所以尚口捷給也輕明者如今之騰身踴躍習觀之類也和同者如西域教之六群和同也要急求頓悟也悅豫者如今之參一句話頭以

如今之放逸曠達逍遥自在也是數者雖非當時古人之教而其事大率相類學之多弊不可非世是已不可卑人尊已不可以輕忽道已不可以訕謗德已不可以鄙猥才已非世者世亦非之禍也卑人者人亦卑之辱也遇輕忽而能忍自以為已有道淺也遇訕謗而不辯自以為已有德驕也至於逢鄙猥之人自以為已有才繆也是五者皆學者之病也宜自藥之

国天下之智者不在智而在愚窮天下之辯者不在辯而在訥鄭本章末有伏天下之勇人之多智多辯者病也人之能愚能訥者藥也智不能国天下之智辯不能窮天下之辯以智攻智以辯敵辯如以火止火以水止水爾奚益哉昔南唐選博學辯給之使使本朝

我太祖選不識字至愚至訥武夫對之使辯博之使技無所施即此道也

天不能冬蓮春菊是以聖人不違時地不能洛橘汶貉是以聖人不遺俗聖人不能使魚飛鳥握是以聖人不違我所長聖人不能使魚飛鳥馳是以聖人不違人所長夫如是者可動可止可晦可明惟不可拘所以為道

天下道術或尚晦或尚明或尚動或尚止

自然之理也聖人觀天之道以時吾神之晦明之神宜晦則晦之形宜動則動之形宜靜則止之爾吾之手不能步足不能握猶魚不能飛禽不能馳也天猶不可使冬蓮春菊地違人所長乎苟違其形神之所長而強為之

斯害也已道安在哉
少言者不為人所忌少行者不為人所短少智者不為人所勞少能者不為人所役
多言則為人所忌多行則為人所短多智則為人所勞多能則為人所役皆悔吝也可不謹哉
操之以誠行之以簡待之以恕應之以默吾道不窮

應事接物不可不誠不誠則喪德故於誠則操而存之不可不簡不簡則勞神故於簡則行而宜之不可不恕不恕則忿不懲不可不默不默則機不密盡是四者吾道何窮哉
謀之於事斷之於理作之於人成之於天事師於今理師於古事同於人道獨於已
謀今之事當以今之事為師如善弓者師弓不師羿善舟者師舟不師奡其式則不遠也
斷事之理當以古人為師古人聖人揆理曲盡非今人所及也事作於人不得不與人同其好惡也既謂之事矣作之於人成之於天在我何敢固必哉若夫道則在我獨行而已矣
金玉難捐土石易捨學道之士遇微言妙行慎勿執之是可為而不可執若執之則腹心之疾無藥可療

學者得一善言聞一善行則拳拳服膺而毋失可謂好學矣殊不知此可以成德不可以入道道則靈臺皎潔一物不留庶可睇覩若遇微言妙行執之於心是為腹心之疾無藥可療何則土石易捨金玉難捐微言妙行入人心府終身不忘普人謂一句合頭語萬劫繫驢樁信哉
人不明於急務而從事於多務他務奇務者窮

困灾厄及之殊不知道無不在不可捨此就彼心外別無道道外無別心是道也散在萬物而聚見於人心是心也昭昭於日用之間起居食息無不在也故心為學者之急務古人修心無前後甲工夫蓋時不待人不容緩也苟得其脩大而化之而為聖苟不得其脩則流之於卵胎濕化舉諸世事復有大於此者乎世之學者賤常貴異急於所緩緩於所急貪多尚奇而從事於外務縱使得之遇窮困灾厄且不能免況廢世乎南華有言以隋侯之珠彈千仞之雀其捨此就彼棄重就輕倒置如是悲夫

天下之理捨親就疎捨本就末捨賢就愚捨近就遠可暫而已久則害生

此章又重發明上章之旨謂學者亦有捨親就疎捨賢就愚捨近就遠而於道有所得者可暫而已久則害生

昔之論道者或曰凝寂或曰空同或曰晦寞慎勿遇此而生怖退天下至理竟非言意苟知非言非意在彼微言妙意之上乃契吾說

自古聖賢立言垂訓所尚不同同歸於道有言凝然寂默者有言澄湛虛微者有言空無大同者有言晦冥息滅潛學者遇此勿生退

怖道不在言意言意豈能盡道耶在彼微言妙意之上乃契聖人之說

聖人大言金玉小言桔梗菩用之當桔梗菩生之不當金玉斃之

聖人之言精者如金如玉粗者如梗如菩昔人謂細語及麤言皆歸無上道悟道者有言細語而未悟者如用藥之當服草木生之不當服金玉斃之安取乎藥之貴

賤哉惟其當而已矣言其事者甲言利乙言害丙言或利或害丁言俱利俱害必居一於此矣喻道者不言道與事不同事則有利有害故言事則有其言中利其言中害之理至於言道則終無其言中道其言不中道之理故善喻道者不言事有在事言有理道無在道言無理知言無理則言言皆道不知言無理雖執至言為梗為翳而已矣

道與事相反如水火晝夜之不侔也學者言道如言事則誤矣言事則事有所在故事之言有理也言道則無在無不在則道之言安有所謂理哉若知夫道無理可言則言言皆不信愚人易不信賢人難不信聖人言冥冥所以使人聾聖人言寘寘所以使人瘖唯聲則不聞聲人難不信一聖人易不信千聖人難夫不信千聖人者外不見人內不見我上不見道下不見事者哉

學道自信門入信苟不篤道無由而入矣然而信聖賢易信狂愚難信狂愚則吾之信可謂篤矣然吾之所謂信者非世人之所謂信也世人之所謂信者信之信也吾之所謂信者不信之信也若夫不信狂愚之人則世人皆能信吾之不信也至於不信賢人則世人未必信吾之不信也況乎至於不信聖人又況乎至於不信千萬聖人此則世人尤其難信之法也惟能信吾不信千萬聖人者其信可謂真信矣斯人也其亦外不見人內不見我上不見道下不見事者歟

唯盲則不見色唯瘖則不音言不聞聲者不聞

道不聞事不聞我不見色者不見道不見事不見我不音言者不言道不言事不言我

昔有學者問於其師曰有一人負盲躄瘖三者之病来見於師師何以發藥師曰汝近前来學者近前而立師以掌示之曰此何物曰掌師叱曰汝非三種病人矣噫是人聞師語而近前則不躄矣能見掌則不盲矣曰掌則不瘖矣然其人以始發問端似知此理及乎被師一勘則本情露矣參同契曰耳目口三寶塞固勿發通陰符經云九竅之邪在乎三要可以動靜與此同旨嗚呼安得不聞聲不見色不音言者與之默會哉

有真非故求真得以為得真是以為是也殊不知道無得失無是非纔有得失有是非則是事也非道也如人學道而忽遇異景異物而橫執以為真得真是者往往多遭魔攝而不悟其為真失真非矣

言道者如言夢夫言夢者曰如此金玉如此罷回如此禽獸言者能言之不能取而與之聽者能聞之不能受而得之惟善聽者不泥不辯

此一喻寔善與人說道誠如說夢說夢者曰吾夢極富貴聽者曰吾且不見吾且不知說者曰吾既不見吾真有是夢不可不信聽者曰吾既不知何以生信說者不能取而示之則曰聽者不智聽者不能得而見之則曰說者不實如是則說者言之不如不言聽者聽之不如不聽昔人謂知道易不言難聞道易默會難故善聽者不於言下求道惟默會其言外之

有真非

天下學者皆知為得之中有真失為是之中有真

旨可也苟泥其言而辯其實烏足以為善聽善學者哉關尹子特於篇末垂此章為訓者蓋欲學者觀此玄言不泥不辯惟領會其言外之旨而已矣

圓爾道方爾德平爾行銳爾事

道不圓則不神德不方則不正行不平則不常事不銳則不利關尹子述微言妙義既終又慮學者或志於道而忘德或立德而遺行或積行而廢事是則知務本而不知務末有不因末而害本者也世固有因事之失而虧行者亦有因行之虧而損德者亦有因德之損而妨道者學者豈可只知從事於道而不資德行以相扶助哉又豈可只知積德累行而遇事不加謹哉世亦有志於道而闡提聖人慈憐後世之心至矣盡矣不可思議矣學者可不勉旃

九藥篇終

道行乎教非文不宣蓋將以詔衆而傳遠也故教託文顯道因教明三者相須而不可偏廢也然文有隱見教實與焉所以關乎道之興替也孔子著六經以鳴道天下宗之教已行矣秦皇出而儒書焚文既隱而教遂熄漠出屋壁而列之文既彰而道乃行是知文之隱見即道之晦明也故夫子有斯文喪未之嘆一皆推之於天

信非人之智力所能及也我

尹望雲氣知天真至於是預期齋戒以俟應兆既至乃延而師之受道德五千之言及乎得其玄元道祖當周室之衰將有事乎西征而關令道乃祖玄述妙致大盡精而著為是經將以擴明其教也按劉向言關尹子隱德行人易之蓋當時潛德不耀而教不大行令以莊列二書攷之列子則見而師之故多請問之辭莊子則聞風悅之遂稱之為古之博大真人以二子之高致而推尊如是其道蓋可知矣建秦漢之交有盖公者方異之人曹參嘗師事之事見於史以盖公者方異之人曹參嘗師事之事見於史以是書授參參既用其道及覺與書俱葬孝武復得於方士又為劉安匿之吁玄聖之書何讎多而通鮮卵豈得之者懼夫漏神洩道寶秘而為獨善之計卵自劉向表進之後獨見於葛稚川之序曰茲以後是書遂秘由晉而來脩文輔教

如陶冶王尹李吳馬杜諸大師德所著子集見於藏室者不啻千餘卷終未有一言及於是書有宋碧虛先生教法中博贍者也其註老莊引證百家無所不至為道德纂微序乃曰今之西升經即關尹子書也又莊列所引之句是也或有之而亡也緣世亡其書道藏失載故斯億廢也徽皇御極大弘玄教改和中詔天下蒐訪道門隱書甚至督責郡縣入進者雕鏤藏經凡兩

加以賞所獲雖衆而此書竟不出金源大定初重陽祖師自秦抵海倡起全真追三代之淳風續無為之古教長春嗣教詔赴龍庭陳先王之道德慈儉好生之諫切切而進妙沃聖心大加開納繇是清静之化雷動風行化洽華夷玄門大啓

長春上仙之後清和典教名師高德輔玄翼德者珠聯玉耀於一時通都大邑宮觀相望星弁肩摩霞裾武接以至深山巖谷十百為居草衣木食怡然有巢許之風雖髦童樵汲者亦皆進德業談道性無妄語一時教風之盛自三代而下未有如此時也歲癸巳有羽客張仲才南游田詣寶玄堂求見於宗師炷禮畢笈出一書將獻之衆師目之題籤曰關尹子書衆猶率然不為意取讀之義奥文古詞徑閎澀猶車行蝗蛭觸途皆碍乃相與鉤索漸得所指顧推不已義大昭彰意至聖而言至希輕輕然冷冷然使人如登虚無之景遊廣漠之世不知心迹之俱超也衆師驚喜曰然則古有是書何絶世無聞今何從而出詰之則曰遊之楚得於采山之人蓋如李筌行陰符於石室也衆乃拜于宗師訴以得經之由宗師

漠然久之司時哉時哉斯文之出其天意乎是書不行於世蓋千年矣今天元啓瑞道化興行而此書出世者是其時也在吾門者宜自幸自慶生斯時值聖教探討服行以致其妙則聖人雖千古之遠遇之猶旦暮也嗚呼盛哉非天所畀其孰能與於此是經之出其異者蓋有三全真之教千百世間然一出此經秘絶亦千年矣今真教方隆秘經隨出不先不後同時相值

是一異也清和典教蓋三傳矣不出於前師如有所俟正清和典教之年翻然而出是二異也既出張君即得之自楚之燕踰二千里都無迂墜直獻于師如有所使者是三異也噫以千載之前之尹書付千載之後之尹氏惠然自至如芥投針以斯三者而驗焉蒼蒼之意不遠矣昔者河出圖洛出書六經出於壞壁故先王之道明聖門恃之為龜鑑今聖書出於道隆之世其萬世玄門之龜鑑乎繼而披雲天師刊鏤藏經即補入藏室稱為文始真經太上之命號也真常真人開置玄學才俊聚焉朝講夕演多及是經然其詞旨夐異自成一家畧無莊列寓言駕辯奏風夢蝶傲世等語自宇至藥分次篇目極有奧旨章章義異皆不失篇題自有書契以来未有如此書之淵奧也通玄而致命知天而盡神剖五常百行之精微超六

籍名言之迹演四句百非之要義異聱牙詰曲之辭窮盖深測盖遠若履橫杖而浮大海躡飛葉而游大虛葛仙翁模象之語時彥探徵索隱作為箋解然玷抱一子謂咸備天神至聖四者之道如女嬰龍虎之語丹道之妙也鍾鼓舟車之語禪者之機也精水神火之語造化之秘也小隙小蟲之語人事之詳也我寓道寓之語無言之言也後

學知其一者不知其二達其常者不達其變明乎空宗或昧於鍊養有無俱燭復疎於治文故解之者未免有管中窺豹之誚也象先昨游浙右得抱一先生所著言外經旨其道眼高明學問富贍註文不為正經文字所束縛舞變化指妙意於詞章之外而不失本旨故曰言外經旨所謂四者之道皆盡之矣其跋宕超詣出神入天亦足以起關尹於千載之下是註也惟曉於

上智非訓詁之設也夫是經大教中不可關者也抱一之註又是經中不可關者也經旨既明則使玄聖之道昭昭乎如天日在上有眼目者俱得瞻依所謂教託文顯道因教明豈不信歟終南山樓觀宗聖宮即

真人受經結草樓之地也人世雖更山川良是衆先來瞻靈境心醉聖風游之詠之不知在數千年之外也因結廬是宮就出抱一之註札而傳之冀乎若道若俗若智若庸因經悟道因道

廢世是亦不辜

大聖慈惠天下後世之心矣復慮得之者昧知其來不知尊敬故叙出世之詳使知為希有之遇而不自棄也凡我同志其勗之哉昔至元十八禩歲在辛巳重陽節日節山道士朱衆先稽首敬拜書于古樓觀之說經臺

周易參同契註解序

嘗聞朱晦翁註參同契每苦其難曉又嘗讀謝文肅公書似未深究其旨丙寅歲予以地方會審事久羈成都因無事索參同契讀之而見陳致虛之註雖其宵旰瞭然于大道真一不無牴牾而辭旨簡明可以參考訂正朱子之闕疑矣

而稿就雖則索隱行怪尼父弗肯為述而造化機緘之妙謂彼無窺焉不可也

析其精微而觀其槩盡究其所學而反之經寧不可為吾儒窮理盡性之一助耶

漢陽葉氏藏書

漢陽葉氏藏書

韋文字之間尚多有未通者予因而別註之或曰古參同契三篇魏伯陽所作也又有陰真人讚淳于叔通解後不知何人纂三家之言為一而分為三十五篇其間文理多不接緒予玩其句讀果然姑迂曲其說以成一家之書而更錄

明嘉靖四十五年秋七月上浣日潼關小乾張文龍序

契箋後叙

吾於伯陽千周萬遍紫陽囙書會意歎古人之衍道卷帙也有繇焉所以歷數月訛嚮令故直發大指為印道昭蒙八音不同比于調以泠律成奏佐盛心也每遇一察述一箋倫不次而義通稍之引合支流博闡三極其元總象囙一轂于道要吾力不至是二十年所得冥唼玄解頗具伯陽曰神告心悟有以我夫天之神心之神也至上宿脩利根冥神先哳不假世文別透靈鑰其次文為車神為御心為馬又次效觜服襄御授綏而升行小迂晚矣總歸于神心兩通三得一也又有三本一行儒書定保大道所基不道傷生犯天大德鬼神將誅人力不奪焉二心潔其館神入舍虛之中不容世一自神不許也謹伺不許來集為主三功觜之塗陟阪踰整懸石側睹鍥輈瀕折綰六尺之轡調組琴而前必至必至而後御善御善而進不敗故曰思之思之鬼神將通亦曰進之進之鬼神將護三者性之根天本具而命之根滇焉曰人本人天之因天人之成試思夫神告則神秘之矣必神荐斯神

悟悟其神文不與焉易苻道德神不落象其象遠而契象之近近為下學設法耳溺于為何有遺象之士有文無文立訛無遺象之士千萬彌累不若一求之者我于入道一切空世心都盡一切受所以迎神而待天通神善神存神人之所知一切陰行濟世不受之苦不遲人所知一切陰行濟世無可不盡也神所知故人入道有師子獨無師人有訣子獨無訣師神告耳通慳開術闢邪鼓不遠菜其倦慰其皇：若父母之翼子然大半玄詭寓宗旨人所不解獨解信夫心之神天之神耶

兩還則兩契三本則三得吾懼夫道之人不善事神幻而求之天又求之文將夫捕影于日索驥于圖故列三本自証者引人証或者亦兩之助夫莊子曰志不分凝于神千周萬之遍凝之說也要必集義善神第一神善神自凝神自告故曰立天之道陰與陽立人之道仁與義天人相苻道豈獨養生乎哉善生實基之經曰天道無親常與善人契曰天道無適莫常傳與賢者請以是為同道者最無仁無義無以立人無人無以苻天無天何以成道凡百

道枢道念第一
萬曆壬子長至前十日苻子朱長春著

周易叅同契解序
九洞天苻道人朱長春著

夫道一而已矣而言道者大宗三曰義文曰黄曰老易言天契人老言人契天陰苻言天人之契合自仲尼繫生、存、而易未嘗非玄自莊周寓南滇北滇而玄未嘗不易、玄之交苻在焉古未有演其宗以一故伯陽真人紹十翼七篇而契作其文著明八卦三才寂藏斐機陰陽相勝食時合苻之自然微而喻詳而妙幹一苻也同而合也叅三易化也于經三宗于造化三極于身三物三

寶。化得合。〻得符。乃一得一道畢。故謂易有太極契行。而其後方術之家。奉于禘祖大宗師。然而多不得其解。以支傎流遁。何道為天下裂也。夫道一而已。而易之宗。儁章于理。箋人。執于數。苻之宗。詭於兵。滛於房。老之宗。假於術。引於法。衍於苻籙。何者。聖人以道之不可言。注〻因象傳理。述事章化。寄名記法。故莊曰。予。詭曰寓言。曰竢其知者。旦暮遇之。不知者。無蝕吾道已矣。而後人緣不知以希神。泥事象以誦。真執名以習道。不大鑒乎。嗚呼。安在於名非名。有畫而

無字乎。故自周易道德以下皆寓也。箋也。假以入而非其所以入。又況執其入而岐之。魚將終不得河。河將終不渡。沉一生於情波慾海。沒不出厽矣。而謇然命曰是道是契是易。將脘之安息而市之海蠡之化城。果且真乎哉。非耶。夫曰周易參同契〻易也。易自宓羲後有三連山歸藏。周易寅統人用。其交以作始。丗統地用。其合歸育元。子統天用。其復周環而化。三義承循三才運周〻而易傎矣。上古之人。樸用先天無為中古之人。澆用後天有以合無為入無為周

于天之元而生于人之復生〻不息則叅符以契人何一息不在易中哉故人天地之德陰陽之交函一麗兩苞內落外而方士左道動援契入彼家又歧外賊先聖之道已煉彼煉外曰叅同嗚呼事至命曰煉已煉彼煉外曰叅同嗚呼道此說也禍天下萬世之為道此說也而不得則假而物於象然則易之男女老之毋子將皆物與長春入道二十季始讀契厥其有象求之無已詘無而知有象一無象也然後知契出于符而叅于易後世言道尒用易十二卦以叅攢

歲月日時用有而備之不知四象應四正八卦從八風六陰六陽消長為一月先後天交錯為十二令中而星紀之為二十四氣通八卦之變而為三百六十日二陸三道登沒繩鉤時而周符自然也乃易未嘗不契人有人不契耳故曰動靜休息常與人俱立天之道以定人予十四季辟穀十二年絕房十年与天通則按易定關按至今候節晦朔弦望晝夜晨夕時符功行以語人無有信閒為裴頠欲著道演一合易老符契之旨而各通為一解為訟入歲異未敢下今

從直指鄭寰樞公談道山中曰浔鹽壘
張覺庵公所出其尊人小乩先生故行
契解殆所謂符易而浔一者洞達玄奥
盡斥陰道彼我之穢要復標証淨業歸
一身夫身一而已矣道一而已矣唯一
斯叅同斯契斯易人自具易丶何待人

人所稱旦暮知幾乎既闡由来
人未有不合一天地以生
萬曆壬子上冬翔旦書于碧湖玄栖印
玉樓中

周易參同契解箋自序
所著周易參同契解已報命尋
奉書委備討之任三讀嘆曰昔
張公為其先君子小乩先生敘
符道人既受命
傍外湛陰曲傳之塗引以正又
掃其舊方外靈籙幻迂入儒家
言故訓廓如也稍訂次間訢然
會於中輒附臆數條抎證令故

又略呈使君以公大道許我矣曰從容詳攄十五年山中特室所悟詣大易陰符即合之潛質叅差隨手箋錄因命曰契解箋契義真宗補演註所未備繁簡

放於廉成附毛詩傳之例志曰也郡太守張子環公閒談道入山見曰道也正多為文乎於天地之秘密藏何應曰文云為道道固以文行文道符也文始於

神道次衍道又次不符於神而不潛已闡以証道証之無所辭煩矣魏真人大闡黄老契符於義文言易已不潛避文之煩況迄二千年偽流援文別記隙煩生穢中

天日月之寢於長夜以晦奚而并上污三聖人造化元文是用大懼注二十年作吏幾為北海主鬼六二十年癖於衛生之經假天馮道靈得喪故吾而延人間夫

六所謂魁柄華蕚闡鍵歸復
有符辟陰正陽之易驗鄭已
親用之有生而詭圖人以隘生
天何庸吾生則又大懼初為
道冥於契之象而從易又踈

以乘委元化而人理乎矣理即
化而以符化難有無顯藏合叢
之天人機輻奉神告証脩詣有
彰外徼宗七年而通十年而漸
符以至今時玄時易不知其所

以然蓋於契十五年而一見如
唐子歸里皐壤門巷故徑棲
也始歎契之參日易直先後天正
符法門受化而忘本化也則
又大懼回念古人不作不可傳

不傳矣唯此契若為萬世道者稟
於三章又以煩資寇不得不用
煩解煩証大明以禦寇明幷以
明易明儒也易六藝之首三聖
羣聖之宗於中藏密奉天生之

之旨仲尼屢歎假學而云時義大矣哉有以也精一中和克復定靜慎獨養氣之微胎列儒林不勝証顧儒言理不言慶言功不言候精修備不緒引所以天

道之不可聞道之餘子何說之郭使乳孛一脉千載列二而不可宗合而黃冠丹客壇宮山壑盡於天冀人寧之外悲哉予儒也不敢別道其道則尤大懼之多

文為多孛太守曰意善哉顧寰甚欠甚徵不能將秘之為郭之於莊請從之工以梓侯明者是役也天哉假之初廉不解曰使君以証解諸解嘅於異小亂先生引

於正箴半上會使君病尋下府君董鍥事正於山中得寧焉有意乎天之斯道啟一大因緣哉每箴於定中官止而神自通又嘻詔曰而心善閒文省可也要宗

勉實為之夫過大矣言美長春
猶人耳獨奉天之詔與十年
行符之利蒙顧津渠不敢昧一
愚抑為天下鑒淤泥之乳濯清
泠之淵岸睎髮於杲日之陽將
無過而問乎醉之人塗卧以為
寢室及婦醒而知昔之卧之迷
也孟子曰强恕而求之有餘師則
文誠多乎哉多乎哉

萬曆四十年壬子陽月朔旦五

湖道民朱長春太復甫著

吳興後學毛士來書

周易參同契解序

是編也先大人所為參同契解近大漦先生加箋焉者也先大人少嗜奇書負塵表之氣耻獨以博古業稱嘉靖丙午舉于鄉意即欲超津筏成一家言及數戰後灑然悟曰吾生也而不知所以生吾日以我役之也而無當于真我夫羲之易黄之苻猶龍氏之道德經其於性命玄漻之糞若契也吾安能舍骨髓而掇皮膚搖三寸枯管與日景競馳已得于生死五根恩害相生老盲主于專氣致柔虚極靜篤深根復命其道皆以曰為用迸為功以相時早服而還合天是魏師所契也故著以卦三才發機食時陰陽相勝之自然而以其亂坤坎離行中之玅潛淵守中凝神調息迸練諸身而無假外媵吾又安能舍是尋髓也蓋虚坐靜觀者若而年及司李南平薄案暇時手是契而為之註間私自喜謂其乎反數牘何如解是契數行官三載以履先大父教諭公憂哀毀過常先大人亦去世是註竟為筒中紋惟任時讀不能

成聲已薄遊世路念先大人精繹之忍
糟粕委之耶醒之仗行部吳越間閒大
復先生閉關山中十五年天下傳有道
因奉此解印證乞一言叙先生既為文
微多旦暮之解主闢邪顯道弊人所未
又抒所自得標為箋并發以行言詳旨

契時惟仕以抏言惟仕非閒道先大人亦不敢
霍然昔人所謂裴嘆凌雲興言愈病良
非虛既又嘅惟仕安敢謀言道抑先大人之志與
自謂得道者此道非有根器不能承非
裴信心不能入非堅苦行淨業不能證
以白樂天之達也丹竈成而曰忠州除

書至爐鼎遂訖乃張紫陽困糧鎖中獨
悟金液丹候之訣于海蟾君子苟無仙風
道骨談何容易即魏師將三弟子入山
度皆高足間不能無疑信其信者服之
藥乘雲並昇而其二弟子疑者歸不能
復跡惟仕安敢謀言道抑先大人之志與
大復先生之箋不可無傳也惟仕今方請
告儻惠徼先靈得力疾將毋暇日登蓮
花峯頂訪希夷遺踪歸掃靜室讀是契
與註箋時舉先大人徼言侍母杖輿此
趣何必滅露漿雲水也若夫先後天之
旨與羲文黃老之合則有大復先生箋

周易參同契解　後跋

參同契一篇後世談丹家多宗之然淺者至不知爐鼎鉛汞龍虎丹候為何物而其詭而褻者渾遷術于彼隣如道光致虛葬明都轻敲喪寶之戚至于倣聖而誣經是且不足供祖龍一炬胡言解也自宋儒朱紫陽更為之註讀契者始知魏師寓言借事隱顯異文其說似解周易其實假借文象論作丹之意此于解契正矣顧猶以儒家証契非以契証契也夫契易不言黃中乎言民胥行庭密嚴遠數乎符不言陰陽相推乎言寖篇守中深根固蒂乎是魏師所契而諸註所未盡發者也維樞理迹案牘何知道而喜問道閒閱玄門諸家言有云人身一小天地也天地混沌既位無心無為一任日月漸營如鈎治焉天地治大故生萬人物人身治小只結一嬰令學丹者不知吾身中有一種日月火候即是謂此火候而妄謂須取彼家成丹者虛無安靜之功而突義黃老之旨

天不能生物而後序籍彼天以生之也其可乎維樞讀而信之已蚊負雪上屢過玄栖山中訪道于朱太滇先生得所謂靜有二功其靜功與三寶章合而有功則在調停文武之火令精氣神盡歸土府水土交乃

太復先生箋維樞蘄卒業而謀用管窺也

先生閉關青山十五年謝浮榮而捐雜藝于性命雙脩易符老三宗從杳冥恍惚昏默中悟透宜其超：玄牝結情性還元無生有：入無為大周天復而又復維樞心記手錄而益信之謂以玄契契以不解解叅証魏師自當首肯近西秦

太翁李南平時簿案之所總集鷺江絕筏之所驅馳尚能割棄塵累出慶世維世之見而手為註非胆具真契不及此

公方奉

璽書按鼴吳越懲貪植良清沙餞憲

為商民請命尤獨裘箬中秘貴正
先生而以度世維世之遺書布之國
門非仁心為質至孝錫類不及此因
是知
太翁貽慶之遠未有艾也昔曺平陽
公昌厥号治之述與
太翁度世維世之德且弧于孟節而
公之以繼志錫類一念印証
太滄先生也不臧于蓋公之堂精治
身而緒及天下悟三宗而補紫陽所
未盡然後嘆
公家庭間淵源玄遠而益見道光致
為齋相聞膠西蓋公善黄老言避正
堂以請得其清淨之教以治齊而寧
一海宇李子堅用忠直顯名陽嘉間
而真翁孟節善風星占二使星向益
州分部知使者入益隱德不耀人莫
知之者而報乃在子堅今
虛輩之陋也
吳興守清源張維樞頓首謹跋

古文參同契序

成都楊慎著

參同契為丹經之祖然考隋唐經籍志皆不載其目惟神仙傳云魏伯陽上虞人通貫詩律文辭贍博備真養志約周易作參同契徐氏景休箋

魏氏之本意其書數亂卿決後之讀者不知孰為經孰為注乙不知孰為

註桓帝時以授同郡淳于叔通因行於世五代之時蜀永康道士彭曉分為九十章以應火候之數一篇以應真鉛之得一其說穿鑿非

異及解之據彭本元俞玉吾所注又授朱本玉吾欲分三言四言五言各為一類而未果蓋亦知其序之錯亂而非魏之初文然均之未有完善據蒲衣子嘗觀注于舛訛學魏伯陽當為

萬古丹經王者寧非幸歟予於及見古文訪求多年未之有獲近晤洪雅楊卬峒寨副云南方有掘地得石函中有古文參同契魏伯陽所著上中下三篇又一篇徐景休箋註亦三篇後敘一篇淳于舛通補遺三相類上下二篇後序一篇合為十一篇

蓋未經後人妄參也亟借錄之未幾有人自吳中来則有刻本乃云有人自會稽来貽以善本古文一步踏倣盡亟予既喜古文之復出而得見朱子之不未見為千古之一快乃序而藏之嗚呼東漢古文存于世者幾希此書如斷圭殘璧完缺璧再合之所以教也吾其敢斯及之

吳興後學陳上理書

誠可珍哉若夫形似之言醒名況之說或流而為房中或認以為蘊空使人陰命已身似覺溫產等若無一二而隔者十之九雖固有言神仙者所以全性命之真而參求於外者如騁八識喜平心同大化之域而或者專以是為務則惛迂之文弥以益多非伯陽

周易參同契解箋上篇

漢會稽　真人魏伯陽　撰

明潼關　小臞張文龍　解

九洞天　符子朱長春　箋

乾坤者易之門戶衆卦之父母坎离匡廓運轂正轄牝牡四卦以為橐籥覆育陰陽之道猶工御者準繩墨執銜轡正規矩隨軌轍處中以制外數在律曆紀月節有五六經緯奉日使兼并

之匡廓乾坤坎离四卦以為用所謂運轂正轄也轄正而轂運形正而氣運一也牝者陰物牡者陽物故稱畜母必曰牝稱畜父必曰牡橐籥者鼓氣之物覆育者陰陽之事鼓而陰陽和覆育成也中者車之中央御者在中央也牝牡四卦以下謂善用乾坤坎离四者牝牡之卦以施造化之妙猶善御者準繩墨而執銜轡正規矩而隨軌轍處中以制外其餘六十卦分布車輪而運行也律曆紀曆書也曆必協律故稱律曆律數六十故曰數在律曆紀一年周天卦運之數故曰數在律曆紀也月節有五六十

日用兩卦十二爻。則一月六十卦已足也。六十卦者除乾坤坎离也。動靜有早晚。早動而晚靜也。據內體子後午前。煉已也。當外用午後子前。煉丹也。賞罰應春秋。德賞刑罰生殺之用應春秋也。昏明順寒暑。陰昏陽明。啓閉之時順寒暑也。易交天時相應。仁義喜怒相合。一日二卦。一陽一陰。而道在矣。如是應四時。謂一日之間。一月之內。俱準四時而行卦

運進退消息之道。則五行自得其理矣。五行既理。覆育自成。五行身皆有也。

上陽子曰。仲尼云。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。是以乾之用九也。初乘坤而成復。復中妊震。復而為師。師中妊坎。師而謙。謙中妊艮。謙而豫。震生于豫。豫而比。坎生于比。比而剝。艮生于剝。則震坎艮三男皆

妊于坤矣。坤之用六也。初承乾而成姤。姤巽。始而同人。同人離。同人而履。履而小畜。小畜而生巽。小畜而大有。大有生离。大有而夬。夬生兌。則巽。离。兌三女皆震

三男。由此而往。三男三女。迭為夫妻。而六十卦次第生矣。此之謂乾坤衆卦之父母也。何謂坎离匡廓。蓋陽乘陰。則乾中承陽。則坤腹實。而為坎。故坎离繼乾坤之位而為陰陽之匡廓。朔旦屯直事。至暮蒙當受者。何謂也。蓋震下坎上為屯。震。為長男。為動。坎中之陽。以施生育之德。故謂之直事。震復坎中之陽。以施生育之德。故謂之直事。震為長男。為動。坎中之陽。以

行、温、養之功。故謂蒙當受晝夜各一卦。六十卦中皆有陰陽五施生養也。

炁賢曰。炁同契立乾坤二卦為爐鼎。分坎離為藥物處于中宮。其餘諸卦分在一月三十日內以運符火。故乾坤者龍虎也。坎離者鉛汞也。○細詳乾坤坎離自是順則生人之道。用牝牡緊蓋有逆則生丹之意。易逆數也。日月坎離一也。

月有定。小大有數。聖功生焉。

於戲時云易乎哉。應時。時應者也。范子曰。天時不起。勿為客。人事不作。勿為始。持盈節事。人呼應以定傾也。非人與也。方其為我應時。方其成時。應我若與先。若與後。若與不先後。

世且不知時。其真人乎。經曰。精甚真真有信。信相信也。天人真應也。

氣行而我無為。車行而御無為。運轂正輻執

轡隨軌。一正一隨而道自行矣。天地之用在陰陽。陰陽之功在覆育。覆育之機在橐籥。動其機萬化安。人心機也。闢戶乾。闔戶坤。橐籥效其用。玄牝也。陽南陸。陰北陸。轂輻循其軌河車也。正在中。運在外。中處而外自制矣。衆星拱北辰。陰陽一太極。故日月會于星紀。五行還而相生。○後天也。寅蒙戌。黃帝朝也。慕日之候也。日

日。出京房占候。以配道初晝夜卦爻。如不合取陰陽反對。大指可耳。道州易。先後天一心一反。餘有交有雜。無參卦爻象辭。一歲一周。理當別演。附見其緒

乾坤陰陽之正。對為門戶。氣稟出入。坎离陰陽之中。交為匡廓。氣所運行。以外包而中行輾張外轂運內。先天皆此義也。先緯東西而輔南北。有父母之率乎之道焉。後緯三中

周易參同契解發　卷上　二十八

以成二老。有子孝父母之道焉。四卦牝牡交符。效用成體。天司覆地司育。天地之間。橐籥鼓而覆育神。故陰陽之道。不于其分。于其合。不于其體。于其用。不于其偏。于其中。唯中所以常運而不變。常正而不偏。常極常溼而能常生也。故天地一渾儀也。造化之扶輿而行。順。故乾坤門戶。坎离載轂。

乾坤設位章第一

天地設位而易行乎中矣。天地者。乾坤之象也。設位者。列陰陽配合之位也。易謂坎离坎離者

周易參同契解發　卷上　二十九

一陰一陽之謂易。○首叙。包括周易立言。為一書之綱。其義其功。皆詳下文。通于此而三十三章。一言蔽之曰參同契。○易。逆數也。天行順。日月行遲。車行順前。數行逆後。用逆如

乾坤二用二用無爻位周流行六虛往來既不定上下亦無常幽潛淪匿變化于中包囊萬物為道紀綱以無制有器用者空故推消息坎離汔亡言不苟造論不虛生引驗見效校度神明如月精离巳日光日月為證坎戊月精离巳日光日月為易鄧柔相當土旺四季羅絡始終青赤黑白各居一方皆稟中宮戊巳之功

解　此章發明坎离之妙也乾坤為天地之象坎离為陰陽之象天地非陰陽無以成造化之功乾坤非坎离無以施造化之妙故坎离為乾坤之二用也二用無爻位四句言坎离之體無也故不在月節紀幽潛淪匿四句言坎离無也故居中而變化以無制有四句言坎离出于無中無成外有之妙仙家以無為道有為器故以無制有器用者空也天地四方皆器而坎离以無用故六卦消息坎离五行二氣全則坎离不有以終乾坤之功耶

六承乳陰含其美實而成坎是坎离得專陰陽之體變易而用已囊生育愈無停機坎戊月精者北之正位為坎中有真土炁為陽土女宿主事幽潛陽精戊為之門月數之地藏無角兎內白外黑是為陰中之陽外雌而內雄也离巳日光者南之正位為离中有真土是為陰土柳宿主事淪匿陰光巳為之戶日輪之所藏三足烏內黑外白是為陽中之陰外雄而內雌也○詳往来上下坎离元有顛倒之意故坎男月离女日幽潛淪匿合水火之用于中變化及合變既成更無坎离一歸空無

㊂荀子曰日月為易天文也日上月下天象也日滿月虧天行也一日一月一歲千古道如是而已以人還天以心契易而變化生焉成存焉焉虧而滿滿而虧下而上上而下從不易生易從易歸不易三才符合萬化行生動則效其用居則存其體常易也常不易也經曰知常曰容不知常妄作凶何以証之天地何以契之吾身天地

易有三道不易也變易也究歸于平易不易乾坤之體變易坎离之用合而平易自然一反虛無則道冲象先太極無極也故曰天地設位易行乎中有乾坤之位定而行者得效其象有坎离之行中而位者不貶其常天地日月父母子女相合相用而不相岐也然而上無為下有為體無變用有變常有常為常變而無常自然則行之妙千設大矣神矣大則包物為紀綱神則空寂而洽合斯其化有無以合不測者哉故兩儀之軌中環衡其游移六爻之用中位交其進退三極之道中處調其終贊

上言月節五六。六卦乘陰陽消息。而坎離無位馬。謂其陰陽之中也。唯無位。能周行于六虛之表。唯中。能往來于上下之交。以幽瀜變化。而效已。囊紀綱。則有之。曷。無之用。神哉可以觀矣。此易之行中之道。所以相天地應日月該始終合四氣宣六律而周一歲也。水火與土。並生同行。申月生也。申水陰中之陽。坎有戊。寅日出也。寅火陽中之陰。離有己。戊己居中而建四方。故坎離行中而奠兩儀。然則三物二用也。二用一中也。中無也。無而有也。

附　真一曰。月陰戊陽。陰中陽。象水中金虎。日陽己陰。陽中陰。象火中汞龍。

附　金陽子曰。論潛淪匿者。極入氣中。氣入藏中而沉歸海底去也。變化于中者。時至氣自化而發。而抱出日頭來也。

附　關尹子曰。衣搖空得風。氣噓物得水。則胎吾之氣。可以生氣。知噓物得水。則胎吾之氣。可以化精。昧此而他求所謂鬼哭。則非虛無之道矣。

日月懸象章第二

易者象也。懸象著明。莫大乎日月。窮神以知化陽往則陰來。輻輳而輪轉。出入更卷舒。易有三百八十四爻。據爻摘符。符謂六十四卦。晦至朔旦。震來受符。當斯之際。天地媾其精。日月相薄。持雄陽播玄。雌陰化黃。包混沌相交。接欛與枳根。基經營養。鄧凝神以成軀。衆夫蹈以出。

頌動莫不由。　撰音撰

解　此章明震卦為一陽來復之為。復每月震卦為復每日。子時為復。此以一月言之也。輻輳而輪轉。則陰陽往來。遂成乎一月矣。老子曰。三十輻共一轂。是也。據爻摘

符者符即候意每卦有六爻每爻有三符每日用兩卦十二爻計三十六符也蓋日月之運行天雖度數不同而有會合之時易卦之分配于月雖爻符不同而有來復之期晦至朔旦會乎日也震来受符一陽来復當斯之時陰陽精之時也即日月揮持之時也即男女施化之時也故混沌交接則根基從此始矣經營鄭鄂則形軀從此成矣

雖萬民之衆萬物之微莫不由此而生也學仙者知此震卦為一陽来復之候焉則可以知還丹也蓋每月卦運始于震而終于坤除坎离二卦坤終震始一陽来復之候焉則可以曰震来受符也

上陽子曰天道左運一日一周遶行五十五萬餘里地在其氣之中如水上之浮板而不動太陽之神天地之原氣也其體全瑩萬物資其陽火赫赤之氣以生長成實其體之徑

潤八百四十五里有餘其行不由黃赤道乃出入于黃道內外晝長在赤道北晝短在黃道南何云南北內外蓋北有紫微垣帝座居之故北曰內而南曰外也太陰之神天地之至精也其體全黑萬物資其陰水運化之功以孕產滋育其體之徑潤六百七十里又奇其行不由黃赤道其黃道與赤道如兩環兩

交相距二十四度月乃由中而行距黃道約六度其體雖黑映日即明故常一邊光一邊暗遇望日月相對夜則月在天日在地下所映之光全向人間一邊暗處全向天世所不見晦日月同經月在日之下月受日映一邊光處全向天一邊暗處全向地月離日二十五度人間乃見月吐微光逐漸遠光漸多月離日九十餘度人見月光一半故謂之弦

既望以後光漸少矣故月體本無圓缺在乎
受日光之多少耳
(雙)荀子曰道無二而有也以一而生二合而成分
死而得生暗而啓明日也歲也月也一也故
先歸藏而後周易既魄死而哉明生何也陽
銑陰之陽施陰斂施者不有斂者則出而時
竆之者不資藏者則奉出而竆出竆將不入
奉出竆入又將不出故記曰陰陽長短終始
相巡以成天地之和是以五根代明道之常
體也蹤君潛昭道之密用也歸根用晦道之
真詮也廣成曰至道之精窅窅冥冥至道之
極昏昏默默非晦胡朔非晦朔胡長久天地
哉故混池交接權輿根基經營鄧凝神成
軀曰月象焉天地易焉萬物產焉人道生焉
其出也動也以其入也靜也以不神化神化
以不往來往來道之機功之宗莫備于此矣
此之謂媾精之謂施化之謂
輻輪卷舒陰陽自然天人相發耳參道果外
乎哉一果二乎哉故曰觀天道察天行君子
明于晦朔剥復晝夜之候而思過半矣○混
沌曰月之合璧交接陰陽之
元根基生化之本節鄂月
軀月合朔之魄體○三日生明交震出云朔
旦受符何為坤中望為乾中南北二至中

氣也陰中生陽陽中生陰故三日為震候朔
為震符符受毋胎也胎而後生焉故甲于木
起于子起于亥子合而成
符則後天之用即在先天之
○壬癸屬坎坎月也壬陽配乾甲癸陰配坤
乙○雌玄雌黃坎離即乾坤
總叙乾坤坎離以配月節曰使三才同一易
也乾坤之用行坎離故曰易謂坎離坎離之

行象日月。故曰日月為易。然則易為形而
執之。日月而已矣。形而亥出入卦爻之行運皆
陰陽之符而行也。易為周而勢養之晦朔而
已矣。撰持施化雌雄之交媾皆日月之符而
復也。復即在行符之中。而立行符之基。所謂
索隱爰育。幽淪變化。包囊紀綱。以無制有是
物也。故天地一大混沌。歲月日一小混沌。混
沌者。天地陰陽反覆于靜。合于無。無生之始。靜
動之出。天地與人皆此元也。故經曰無名始
有名母非對待說也。母為始用有為無生。一
符而朔旦為復。天地日月坎離之行易畢矣。
○坎戊月精。離己日光。言日月。即見坎離乳
望月受日陽。坤晦月包月陰。又言日月。即見
乾坤。四卦有位無位。同為日月之易。

二十三坤乙三十日東北喪其朋節盡相輝與
繼體復生龍壬癸配甲乙。乾坤括始終。七八數
十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏八
卦布列曜運移不失中元精眇難視推度效符
証居則觀其象唯擬其形容立表以為乾占候
定吉凶發號順時令勿失父動時上察河圖文。
下序地形流中稽於人心。參和考三才動則循
卦節靜則因彖辭乳坤周施行天地然後治。

雖建始初冠昏氣相紐元年乃芽滋聖人不虛
生上觀顯天符天有進退詘伸以應時故易
統天心復卦建始萌長子繼父體因母立兆基
消息應鍾律升降攄斗樞三日出為爽震庚受
西方八日兌受丁上弦平如繩十五乳體就盛
滿甲東方（別本作東方甲）蟾蜍與兎魄日月氣雙明蟾
蜍視卦節兎者吐生光七八道已訖屈折低下
降十六轉受統翼辛見平明艮直干丙南下弦

此章指月之生光。為一陽之復。而因示人以求其丹。蓋承上章震爻、受符而歸于聖人之顯天符也。乾坤易也。稽古書也。關雎詩也。冠昏禮也。元年春秋也。仲尼五經皆有源頭後聖有作發明天符。然不重始初乎。是故易統天心而復卦為始。萌也。復者一陽来復。十月之卦也。乾陽為父。復之內卦為震。震以一陽生于陽盡之後。故曰長子。繼父體也。坤陰為月光轉而為下弦也。故十六更轉受統。節盡相輝與繼體復生。龍陽又生也。四者合三十陽氣索滅藏。陰已極也。藏而復生。生出于滅。陰陽始終循環消息之變。所謂自無生有。自有入無也。陰陽往来不停其機。乾坤終始八卦運移。常變化無窮。故盛衰相推而中氣不失。此坎离行易之妙。所以二卦中行無消滅也。元精。即金水也。元精藏于人之身。雖曰眇而難視。然每與月氣相應。則推度符效可記也。居則觀其象。至靜則因彖辭。皆所以求元精也。元精既得。則取以還丹。陰陽得配而覆育自成。故曰乾坤施而天地治。蓋水生精火生神。故金水以元精言。吾身皆備也。

符子曰。上觀天符。斯其天心。周而復也。一復而進退。始終分也。一進退分陰陽之生。然而無分也。氣周而變

母。復之內震外坤。震伏于坤。故曰因母立兆基也。黃鍾應子。斗柄建子。是即周正建子為天統。此一年之復也。月之三日。光見于庚方是即十月一陽来復之候也。三日為震。八日為兌。十五為乾。一陽生而漸至于極也。十六為巽。廿三為艮。三十為坤。一陰生而漸至于極也。蟾蜍兎魄。皆月中之物。有陰陽之分。故曰日月氣雙明也。七八者。十五也。屈折下降

化行。故曰。乾元亨利貞。呂統于律。陰統于陽。地統于天。以一而生生心者也。故復見心。坎維心見而得維維而常見。見維合而成符。天符陰符一也。上下交合之生云爾。

日行十二月一周天。天之符在復歷十二卦以成春夏秋冬。自一周天。天之下交乎月也。月行三十日一周天。天之符在朔歷六卦以生朏弦望晦。月之上受于日也。日為陽施。月為陰化。其符一也。故生明死魄。月進退有常。南至北至。日升降不定。陽動陰靜也。曰行二道之表。月行二道之中。陽內陰外也。月之盈闕近。朔有虛。日之進退遠。氣有盈。陽長陰短也。月以盛衰分動靜之用。曰以寒暑合動靜之體。陰形陽氣也。氣變化形不變也。然而其符一也。通于一而年為月。月為日。六節十二紀不立可也。致虛守靜。坐而觀其復。則易周焉而已矣。

周易參同契解箋　卷上　廿三　冊二十七十六

周者天符一也。

往順也。來逆也。往失也。來復也。大還九還陽變而復也。今夫一日天左一度。日右一度。一順一逆。一往一來。一歲而大周。復始往為用。來歸體用。利出。體常入。入出體用。天無一息不交而易也。如呼吸然。日陽近天。君也。道靜而綏行。與經星齊歲一周。月陰近地。臣也。道動而疾行。與潮候應。月一周。遇之為用大矣。

周易參同契解箋　卷上　廿四　冊二十七十六

哉。天無日月。地無潮汐。天地幾幾矣。而況于人心。

三才參同之契也。河圖列五行之象。地形分五方之位。人心統五官之主。君子修為五德。小人悖為五賊。符曰。天有五賊。見之者昌。五賊在心。施行于天。故反天地之時。睽天地之運。不合天地之符。而曰為道。皆溺於人也。溺人喪天。況其指天而別求之人乎。遠何易易。

何周周何契。
上天地設象以顯道此聖人神道以開物物與道通而天符行故曰人與天通然後天地之美生鴻濛洞虛炭太極混沌之初而乾坤天地之始位立矣關雎冠昏成二中交會之化行矣古皇元年推曆象之元建巳朔之始而歲時星紀之周天定矣建之天道以之人事合之時候而乾坤坎

离天地日月皆以陰陽之用周流世聚之中反復循環相生相化而蓍以行矣故自統天心復始萌以行而六卦六爻六甲六律終始出入升降盈虛明暗死生昭昭乎無時而不待不易所謂天地窓移人誰得而測之測之者聖人也此易之所由作符之所由著也于是八卦布列中運而氣候推移辨矣元精度象效符而神用變

不旅違時而鍾律斗樞上下相應時哉時哉聖人以贊卦而每曰時義大矣哉可以觀符矣可以觀復矣符曰人以天地文理聖我以時物文理哲天地非時化不可得而見矣故曰勿失爻動叅和三才勿失而和順順和時和也曰叅同明生而庶受西方魄死而東北喪朋生殺相因刑德合門天地之妙可窺而一陰一陽謂道一合一也丹字從月

月象也。爻象也。雙明屈下。喪朋相輝。至於復生而周天復矣。○七八九六四氣之成數。木火陽。金水陰。合于三十而成坤。地數三十也。後篇九還七返八歸六居同此。此之謂周易而丹成。陽氣歲成終也。成終則成始。○元精炁也。水中一陽之生應潢。水行盛衰之候隨月。生以子為首。候始朔。符。水為天一。五生于一。故曰元精。貞下之元。天元也。精化氣。氣化神。神化虛。亨。利。貞。始。元。氣。神。虛。始。精。○

動稽卦節。靜因爻辭。此善用易之妙。卦分六爻候節。動之用。爻總一卦元運。靜之體。動靜與俱。順時勿失

按別本減歲以下。又有象彼仲冬十四句。今在補塞遺脫章者。移此覽合。附于後

象彼仲冬節。草木皆摧傷。佞陽詰商旅。人君深自藏。象時順節令。閉口不用談。天道甚浩

廣。太初無形容。虛寧和可觀。臣廓以淑。謀誤失事緒。言遂自敗傷。別序斯四象。以曉後生。肩。○附金陽子曰。日月合璧之時。隱藏其匡廓沆瀣。千洞虛。則神凝氣聚。金液乃結。倘或忘緘嘿。任重棲浩浩。而出。則是自取其傷敗也。四象。即七八九六也。

君臣御政章第四

御政之首。鼎新革故。此他本缺管。括微窓。開舒布

寶要道。魁杓。統化綱紐。交象內動。吉凶外起。五緯錯順。應時感動。四七乖戾。詒離俯仰。文昌統錄。詰責。台輔。百官有司。各典所部。曰合五行精月受六律紀。五六三十度。竟復更始。原始要終。存亡之緒。或君驕傑。亢滿違道。或臣邪佞。行不順軌。弦望盈縮。乖變凶咎。軌法刺譏。詰過貽玉。辰極受。優游任下。明堂布政。國無害道。此章即君臣御政與日月星辰相感。以明人

身精神與天地相應也御政之首在乎昴新革故昴革見用易之意即殺機即烹煉管括微密內固也開舒布寶外散也魁柄綱紐本要也所謂把柄河魁先固濟後發生而用魁柄綱紐之如斗之運三者御政之道也若君臣不能盡道則應見于天星辰失度即如文象內動吉凶外起也是故五緯錯順四七垂炁焉五緯者五星為緯也四七者二十八宿為經也文昌統録之星其錯垂專責乎台輔大臣大臣調元贊化格君以正也百官有司各典所部謂百官各上應列宿大臣正君以正朝廷正百官也不特星耳日月亦然日合五行之精月受六律之紀五日為一候六候為一月五六三十度日月會合之時也度竟復更始日月往來之意也原始要終則存亡之緒可知使君臣違道失軌則日月弦望盈朒矣

荀子曰已言天荀乃言人符天御政之首道始功也治國即治身不是借解天通于人無日不新人誘化日染日故故不去新不生新不成故亦不盡故革即道之始終經曰敝不新成吐故納新要以初基最重功最難革命立王而國政新滌垢遷初而元神發易曰始交難生天造草昧建侯而不寧故也為卦首

屯春也長生長春也五藏稟五行合五音君臣民事物象焉思慮于此而五緯六律內照而行之無害道矣

天立極于辰列宿環焉無環不成極地朝宗于海百谷赴焉無赴不為宗君御政于朝百工輔焉無輔不立政故君臣交相正也失則政亂于下譴見于上乘沴于氣咎應于時符曰禍發必剋時至則瀆記曰動已而天地應

一翕一張一運一結契之微也先無以開竅冥冥默默微密也後有以作復融融赫赫舒布也要則在魁杓杓運帝車酌元氣以周十二節天之綱紐以統化也三垣會五辰撫二極寧而北辰居書曰璇璣玉衡以齊七政此管括四言盡華鳥丹道玄之又玄然而戒哉吉凶在乎動天下之動貞夫一則正正則應君不驕亢臣不佞違百官叙事故曰行月

馬四時和焉星辰理焉萬物育焉

五緯行德以效用參錯不齊二曜秉精以節序度數有常五緯當五官百司二曜當君臣五運之順乘其侵小責在相陰陽之亢逆其變凶責在主主正極正優游明堂垂拱太平矣故曰御首牧馬去害焉為道去害道○鳥

生盈縮始終五緯四經宿離次序有乘則責輔以詰主焉主正順道孰邪害道○明堂心

星文昌魁上六星

符于華鳥說○曰御政之首原始要終此入于此了手道一而萬畢參有他功乎哉鳥新說見此華鳥變人日用之進火烹煉固濬倫焉驗之矣

馬承祌告試之矣驗之矣

行至分之交當陰陽之盡盡以生後天從坎
离生既未鼎革十二卦為用其行在至分之
半合陰陽之中中以生生也革在既濟後鼎
在未濟前水火合而後革革而後鼎鼎而後
分吐故納新易復不易從陽去陰又從陰回
陽之道日月也丹也天地人三而一也妙參
神矣盡矣其要魁柄其基管括其化開舒其
成綱紐其符日月其行存亡始終其驗內動

外起其主君道其佐臣順極中不動而五緯
四宿庶星環而拱參主中不邪而三公九卿
百有司稟而服矣服也拱也三才之經運元
氣也華也鼎也二序之遷化神氣也神氣常
運而常新則元氣常流而常固故任下本于
受匡國無害出于布明堂明堂君位上日象
馬台輔臣位下邪象馬庶人不能無四瀉湯
武不能無戰伐天地不能無冬殺日月不能

無晦死革而鼎可知矣德以用刑刑以成德
文之中武武之中文革春而鼎秋又可知矣
吉者符凶者不符觀天道執天行以驗人帝
王側身脩行祈天永命轉移禍福之道在此
乎故九年七年不災一言三舍立應

元精為丹基其作用凝成神與氣也精附氣
而運氣依神而合人生之靜三物交疑于中
動則上上下下而中亦耗散矣丹以動而還

靜者也然實以靜而待動者也待則還乘則
不還還則道以養性延命不還則欲美命實
而傷性元是促之也經曰妄作凶可不慎與
故道先鍊心次鍊氣心氣不離而後元精可
求車之轂輹舟之棹柁正其為行者而行
矣我得行乎哉驕溢亢滿邪佞不順豈必禁
紂桀厲之世然語曰有天下而不與與之皆
為道而過之者也道無為也循道無為可以

有為底道有為求如不為內動外起慎哉慎哉曰非徒無益又害之。

(附)金陽子曰。丹道之要全在斗。斗以斡運一身之陰陽。統攝一身之萬化。猶網有綱。衣有紐也。蓋人身三田分三處。得斗柄之機斡運。則真氣上下循環。若天河流轉。此謂要道。復命篇云。四北斗轉天罡。握南辰入洞房。○悟真篇云。受氣之初容易得。抽添運用切防危。蓋一陽生內。謂受氣之初。得之固易。然千此時下手。則吉凶悔吝生乎動。不可毫髮差殊也。○五行要攢簇。金火要同爐。否則鼎中列宿皆差違。而天地懸隔矣。○始朔終晦。存亡之緒。陰悉盡猶未盡。陽將生猶未生也。○君。神也。臣。氣也。作丹之法。鉛汞歸土釜。身心寂不動。蓋身動則氣散。心動則神散。凝神聚氣。心息相依。然後靈胎可結。不然。則身中之弦望有盈縮而乘變出矣。推求其故。由君心放

近而易求。黃中漸通理。潤澤達肌膚。初已。則終脩幹立。未可持。一者以掩蔽世人莫知之。

(解)此章明煉己之道。內以養己。安靜虛無。委志歸虛無也。原本隱明。內照形軀。閉塞其兌。築固靈株。三光陸沉。溫養子珠。視之不見。近而易求。實中有精。恍惚中有物

一陽生內。謂受氣之初。得之固易。然千此時下手。則吉凶悔吝生乎動。不可毫髮差殊也。○五行要攢簇。金火要同爐。否則鼎中列宿皆差違。而天地懸隔矣。○始朔終晦。存亡之緒。陰悉盡猶未盡。陽將生猶未生也。○君。神也。臣。氣也。作丹之法。鉛汞歸土釜。身心寂不動。蓋身動則氣散。心動則神散。凝神聚氣。心息相依。然後靈胎可結。不然。則身中之弦望

(解)此章明煉己之道。內以養己。安靜虛無。委志歸虛無也。原本隱明。內照形軀。閉塞其兌。築固靈株。三光陸沉。溫養子珠。視之不見。近而易求。實中有精。恍惚中有物

可求不可見也若元精既復則黃中有通理之妙肌膚之間皆潤澤矣養而至此曰初也由此還丹曰終脩猶木幹既立而枝葉可持也一者以掩蔽世人莫知之謂此元精為天地真一之氣世人不達其理故掩蔽而莫知也清淨經云內觀其心外觀其形遠觀其物惟見于空空無所空所空既無無無亦無無無既無湛然常寧洞竇云七返還丹在人先須煉已待時然後下手

周易參同契解箋　卷上

已持心

㊇符子曰炎上潤下順也上不反火將滅下不溼水將竭巨下不相救而中宮成室舍何支乎道以逆而其順者也道取天功始地二故人法地地法天天離陰中虛也有物則煞無則息息則反而下降交于水矣坎陽中滿也氣寒則凍溫則生生則蒸而上升交于火矣

周易參同契解箋　卷上

是以基用無進候有退有中無完無復有由安靜虛無至黃中通理而初終本末具矣經謂虛靜物作觀復芸芸歸根復命曰常曰明此也作于靜歸于靜靜之變化妙矣哉靜地道也黃中坤五也○朔初晦終符震而歸坤正脩也○㬎月支日行而月應立持也于人為始文終武為軀輸四季

符子內一說○丹云內象易云內行合云內同符云內契還云內景乾坤云已體坎離云已用日月晦朔云已時時云已候素蓄云已鼓作震育云已生成魁柄云已宗本君相云已二火星緯云已五藏明堂云已神室國云已法體御政云已施功華閥云已內以養已云內無外云已無人總上天符君政而云功總自心也蓋道總虛靜生白不止坐馳是云持已先致守也安靜虛

無之云也。云機在目。用晦明心善淵冥有照是云。內養在四。先也。隱明照軀之云也。今夫人之如馳。能自見其形云寡矣照形云踐形之本乎。當是之時。外收內神守形心依息云不言信云不見童云不動變無為成兌塞而開為舍則封天地之房不發而萬物歸根云築固蓄光沈而真火結丹。云温養蓄命云靈株也。性云子而三為一則會日月之行交媾

珠也。童舍而不發則木落糞本是以百昌啓于春生。即云立兆基也。在天冬中云水腹堅而陽蟄也。先葆而不耀則珠藏于淵是以夜光吐于虛白。即云繼父體也。在天夏中云大歸釜而陰凝也。云蟄以生。云凝以待也。陽生陰荷交兩為一中造化無而不息有而近求如開室而律灰飛。如妊包而嬰兒產人何得而知人又何容其知。云順帝則。云多為敗

掩蔽之功也。一之效也。掩云合。蔽云冥。冥合而云一。故兩麗為明。兩關為啓。合一不測為神。一者。云貫初終。苞絲末。通三才而不易者也。以此始。即云煉基。反有于無。形軀原本之云矣。以此終。即云養胎。化無為有。肌膚中達之云矣。一云一。云道。一已。已一道。二氣玄同。三才合化。清寧靈貞。天符行而中君極布而正。一在已度內耳。非已曷云一。非一曷云中。非中曷云正。非中正曷云周。天而易哉。內業本元。太虛無極。道莫要于此。玄而神。微而臧。易簡而天下之理畢。其餘枝葉也。條理功候。名象效驗。皆漸門之設。後天之法。從無而生。而非加于無也。故此云已。云虛無。云一。而下云無為有為。天下安有不一而為道哉

二也。終則有始，功、無二也。同出異名玄之又玄，衆妙歸于一門。何所容二。于其曰可、曰非常、曰始、曰母、曰妙、曰徼、此開有無交合、反覆同是玄元。即同是道。故初終斡末二以貫而人莫知。莫知而傷分外引。強生邪知。賊道而悞天下。未明于一中不知之妙也。不知矣。故曰不見。曰隱明。曰陸沉。曰掩蔽。曰虛無。皆玄中之神也。曰靈株。曰子珠。曰黃中。曰

達肌膚，皆玄中之象也。玄。天一也。是曰初命元也。是曰斡生之始也。是曰本。與此章與經旨相發合。言証經曰。兩同此曰一同。兩一。其妙何居。難言哉。神乎龜也。照也。內也。

附　先為口。靈株。坎信也。太玄曰。藏心于淵。

靈根。

一　明知兩窈以察求。下德為之。其用不休。上。

德無為，不以察求。下德為之。其用不休。上。閉

則稱有。下閉則稱無。無者以奉上。上有神德居此兩孔穴法。金氣。相雜脊。知。白。守黑。神明自來。白者金精。黑者水基。水者道樞。其數名一。陰陽之始。玄含黃芽。五金之王。北方河車。故鉛外黑。內懷金華。被褐懷玉。外為狂夫。金為水母。母隱子胎。水為金子。子藏母胞。真人至妙。若有若無。髣髴太濛。下沈下浮。退而分布。各守境陽。採之類旬。造之則朱。煉為表衛。白。裹貞居。方圓徑寸。

混而相居。先天地生。巍巍尊高。崇有垣關。狀似蓬壺。環回關閉。四通跡。踰守禦。密固關。絕奸邪曲閣。相通。以戒不虞。可。以無思。難。以愁勞。神氣滿室。莫之能留。守之者昌。失之者亡。動靜休息常與人俱。

解　此章明煉己之道。以元精養元神。斯為丹成也。蓋神生于精。元精。精元。精既固。元神能來上德主無為，下德主有為。無開生有，有開入無。二德

相交合也。然下德無爲乎上德。以上之中有神明居也。神明。即元神也。故下德能知兩竅。爲金氣相胥之地。雜其金白水黑之理。知而守之。則神明可致。兩孔穴。兩腎之內也。金氣。肺金之氣也。水者道樞。以下至乍沉乍浮。又推言水之妙。與金不相離。而神明所由生也。水者道樞。其數名一。即子五行始也。陰陽之始。玄含黃芽。水中有金也。五金之王。北方河車。金旺于水也。鉛王母子。皆所以發明金水合處之意。真人。即神明也。太淵者。水也。退而分布以下。又言養神之終。合而復分。各守境隅也。採之類白。造之則朱。是即所謂朱裹汞分布以下。又言養神之終。合而復分。各守境隅也。採之類白。造之則朱。是即所謂朱裹汞也。金丹也。煉爲表衛。所以護外。白裏貞居所以正內。方圓徑寸。混而相居。狀神之象。先天地生。巍巍尊高。表神之貴。肴有垣闕。狀似蓬壺。環三門閉。四通踟躕。即煉爲表衛也。守禦

密固。關絕奸邪。曲閣相通。以戒不虞。即白裏貞居也。可以無思。難以愁勞。神貴不擾也。神氣滿室。莫之能留。神。飛外射也。守之者昌。失之者亡。言不可輕也。動靜休息。常與人俱。言不可離也。此章金水之論。以吾身言。五行皆備。鉛汞皆有先天後天。各有分配。所謂真人者。本真鉛真汞而言之也。真汞。陰神。真鉛。陽神。

舍黃芽、體也。虎出水中上嘯山頭北方河車用也。反用以歸體、則氣生而丹成。總金之妙用在水。以子反母。易。逆道也。水中金曰黃芽、隱子胎藏母胞、胎動胞生。河車上而下矣。無以有、有以無、當其有而有未嘗不無也。此善有者也。若有若無若之容、妙矣哉。七反又九還。況不得不浮。既濟不容和終未也。觀之天地雲雨象之矣。白而朱白金髓神、為液主戎毛脊主骨。五藏主丹。養之三物相成相守之理數。以其名象會而通之內景。丹道可識也。

符子德符演○道流皆名曰一、正一矣。說在御政童。反道玄虛通地之黃中以歸乎一。內養童。道柄紐。合天之曆象而統于一。新革故。知至知終。道之大宗盡矣。然而皆符也。有無符上下符道德二經首揭之。故曰上德無為下德有為。上下雖分而同。閉閉同歸無則水火兩穴一物也。而金居中。有聯分為合之用焉。下之以奉上。上之以統下。斉于斯。上之以奉下。斉于斯然而下為本。參天以地。參君以民。養者能傑。采白造朱。真鉛不用鉛。抽而添汞。性、往寸。沉九為祖。衰。解則疲、衰閉。○金丹、金中丹也。煉丹、煉金也。養丹、養金也。金水精氣相生以奉神丹。故氣為衛。血為榮。精為

時有無上下總不可以名之故曰若曰假想象為德之容也混池既交變化既成功名既遂合安得不退分上下安得不名守乎故白造朱而金丹成矣煉為居而形神妙矣方圓混而天地一矣如是而後固城關後時啟閉後嚴守備後戒不虞神居巍巍守一持正而百官有司罔敢害道太平之象下德奉上之效也金水還丹之成也豈不美哉于斯言

勞心難乎上矣言勞力難乎下矣抱一而忘無為而成詩云天保定爾亦孔之固留也書曰慎乃儉德惟懷永圖守也易曰損益盈虛與時偕行俱也記曰中心無為以守至正一也此章詳于名物度數狀次金丹然非其功也中唯不察求用不休作之妙若有若無作沈作浮成之妙可常與人俱養之妙此外無開玄請其功全在

御政內養二稟道者冥合脩之至于自然一而神清此等名象不假可也道不落空天下之言道者皆器悞也

明辨邪正章第七

是非歷臧法內觀有所思履行步斗宿六甲以日辰陰道厥九一濁亂弄元胞食氣鳴腸胃吐已吸外邪晝夜不寤寐晦朔未常休身體日疲倦恍惚狀若癡百脉鳥沸馳不得清澄居累土立壇宇朝暮敬祭祀鬼物見形象夢寐感慨之形骸舉錯輒有違悖送失樞機諸術甚衆多千條有萬餘前却違黃老曲折戾九都明者省厥旨曠然知所由勤而行之夙夜不休伏食三載作服食非輕舉遠遊蹔火不焦入水不濡能存能亡長樂無憂遁成德就潛伏俟時大乙乃召移居中洲功滿上昇膺籙受圖

（旌）此章言煉已之道。不用乎邪術。蓋終前章煉已之說。而起後章還丹之道也。是非歷臟法謂內照形軀。非徒歷臟。蓋內觀有所思也。履行步斗宿。即消息應斗樞之意。六甲以日辰即日辰為期。庶之意。煉精煉神。道不過如斯而已。外此而或為採戰之術。或習食氣之法。或枯坐終日。或禱事神鬼。然卒歸元。胞吸外邪。疲身體。腐形骸。舉錯有違。悖逆失機。何濟于事。凡此皆上違黃老之旨。下戾九都之道者也。九都大道之意。明者省厥旨。辨其邪正而行之。不倦。以伏食三載。則水火不侵。而仙道成矣。伏食者。伏於下而食之也。

（箋）荀子曰。伏食陰符之功也。曰。性有巧拙。可以伏藏食其時。百骸理。伏而食。食以伏。優柔饜飫。而後發。喻吐納從陰陽為出入。如月生為升。降升出陽。吐故降入陰納新。乳午屈折下降。含伏于

火。烹煉也。故至後三庚。三伏。伏與復相成也。合一也。不復。何于為伏。不伏。何以成復。伏食陰符其丹之成乎。而道盡矣。故復重復也。歸復也。唯伏乃合。此二義。○經曰。曲則全。貴食母。素問天食人五氣。地食人五味。黃庭獨食太和陰陽氣。○是非直貫下。皆斥傍外之邪以著真一之旨。歷臟。搬運也。觀思。存想也。履斗步罡也。六甲日辰。消息也。曰者。書載有入山采藥。入室坐圍。五雷又有役召六甲六丁步罡符術。或是與總此似道而非。九一以下。外道非之非也。○上言天地日月周行之濛天符人政參合之化。動靜有無造養之候。丹道盡參乃明。辨邪正。作一結。如經。下詳火記鉢。而藥物法度等。周申演本理。如傳。

龍虎兩弦章第八

火記不虛。作演易。以明之。優游法。則爐白虎為

炁樞永日為流珠青龍與之俱舉東以合西魂魄自相拘上弦兌數八下弦艮亦八兩弦合其精乳坤體乃成二八應一斤易道正不傾

解　此章以下皆論還丹之道蓋本上章伏食而言之此言其火候也火記脩養家火候書也演易以明之謂火候用易卦之爻數也舉東以合西魂魄自相拘取丹也兩弦合精陰陽得配則乳坤之體成矣二八應一斤易道正不傾謂火候二八一斤之數與易卦三百八十四爻相合也蓋一卦有六爻六十四卦計三百八十四爻一爻有十六兩一兩有二十四銖一斤計三百八十四銖也

案　荀子曰火候不傳自古難之只人一身而易行乎其中矣易一太極元無對待一元之氣升降消息有無為陰陽為日月為上下弦為龍虎運周精舍歸於乳坤而體常不毀矣從陰出陽無生有至乳極又從陽生陰有入無至坤極中分為兩弦各八兩弦至極始之半中之合終之成一月之候一歲之候一日之候一火之候也故曰執天之行天地之道浸外道悞天下然則魂魄相拘兩耶

火中虛運于天地間日月之明是也日主火月受日為光而進退盈虛明暗相巡相合以成天地故火之用大故曰火記曰陰符火記曰日之生月也陰符月之合日也總之節五六奉日使

火記演易真人不傳之秘觀易於月則火記

了然參之體之并之天地之候在月人間之候在火聖人修火之利便是修火之訣坎形如偃月水中出火虎向水生离性如乘日火中生水龍從火出龍虎分東西形性合魂魄上弦生滿下弦純陽成乾下弦消盡上弦純陰成坤兩弦進退升降有無相易相生如六而天地之數兩弦皆土從坤中生明兌八為初至乾兌八為中從乾中生魄艮八為初至坤坤乃成唯中故成缺一不成唯正不傾偏則傾弦中也艮兌互明魄上下交易曰合并

○內經歲運少陰君火南政為心北政為腎少陰之數也兩八合配而坎離戊己三物行符于中矣

符子火秘言○炊之火進矣享飪矣華而昌亨矣種之火息矣溫養矣鼎而華貞矣貞之元矣息之不息矣用華昌之內火之初候作矣用昌華之外火之終候常矣作動而靜矣常靜而動矣以是立昌固不覆矣鉉金玉貞

大吉矣以是改命爭悔亾矣變虎豹革文明矣此煉昌熟溫之大道也若其烹法說在火記焚樞矣金入威光矣陶冶臨爐矣擣治炙下矣烹之斯溫之矣不華不昌時何食不昌華食何時矣饗人作糗糒冬脯腒臅而貯經年月不壞火力存矣其有不存一再用時火華而新矣故華在既濟之後昌在未濟之先水火之用一華昌一既未相終相始而

易常行其中矣中半之前均分濟分南物不濟
九候不完廢焉歟

金返歸性童第九

金入於猛火色不奪精光自開闢以來日月不虧明金不失其重日月形如常金本從月生朔旦日受符金返復其母月晦日相包隱藏其匡廓沉淪于洞虛金復其故性威光鼎乃燻

㊀此章論金丹也金丹非世金也乃天地間真

隱藏而不可見金惟返歸其母也則金亦沉淪洞虛而不可求由此而觀則金從月生可知也是之謂天地間真金之氣也若此真金之氣復歸下乾謂之金丹入口是即金復其故性也由此而威光之昌內燻燻然矣世爲能變其形體而大爲能奪其精光耶

㊁符子曰丹上體日下體月日月上下交合爲丹上下交變爲易觀夫晦朔之交月陰上合

即以育明日陽又下合月以受曜是陰陽相包而隱相沉而無然後震符復于坤爲月無日無以生日無月無以生前曰雄陽玄施雌陰黃包故月受日符常也爲丹日受月符變也爲易唯合乃變變乃常○入大爲兌不虧乾也月生日符晦日相包也故月之匡廓

之用易昭昭矣

兌少陰生陽包陰符兌入大毀成曰金丹兌

澤下天。曰金液。曰金水。自兌還乾。曰還丹。兌爲口。曰金丹入口。金華真不華則禎。曰金鼎曰真金。上弦陽。下弦陰。陽統陰故丹家獨言兌。忘秋萬寶成。故丹功獨成于兌。一闔一闢乾坤之象。塞其兌。說言兌。成。始成終。故丹候驗于兌。律曆志。少陰西方。西遷也。陰氣遷落物。物成熟而落。故曰落成。金從變易遷也。遷而成。故金丹爲兌。

苻于庚生籙。○月生于庚。庚位申酉之中。兌方也。三日出于震而見庚。二十八入毋坤而見甲。震正東。坤西南。毋于出入相生。而東西金木相易。易之爲生。兌爲復。陰陽之化無不然。鳥獸蕈草木落。皆易也。庚。易之象也。辛。易之生之象也。庚。故而萬物新。非晦朔之死而生。隱而明。乎辛。後。後天爲乾。先天爲坤。復。乾復性。金之成也。乾坤先後交。西北。日月明

鬼交合。類。功。年。功一也。總爲晦隱爲包藏。爲沉淪洞虛虛。象也。鳥七月之卦。也。庚位焉。金之正。火之伏。水之生。月之胎。月爲金。波方諸用焉。太白晨啓明。夕長庚。出太陽之火。生太陰之金。故庚。日月陰陽水火交之庚也。交而成金丹也。金毀以不毀。故長庚長生。長以庚。庚以後。長也。三十日與月一會。一生明。

二土全功章第十

子午數合三。戊己號稱五。三五既和諧。心石正綱紀。呼吸相含育。停思爲夫婦。黃土金之父。流珠木之子。作孝字非水以土爲鬼。土鎮水不起。朱雀爲火精。氣孚謂勝負。水盛火消滅。俱死歸孚土。三性既合會。本性共宗祖。巨勝尚延年。還丹可入口。金性不敗朽。故爲萬物寶。術士伏食之。伏作服非壽命得長久。土游於四季。守界定規矩。金砂

八五內霧散若風雨薰蒸達四肢顏色悅懌好髮白皆變黑齒落生舊所老翁復丁壯老嫗成姹女改形免世厄號之曰真人

解此章總承前章而言煉已還丹之道皆藉土以成功也子午數合三子為水位其生數一午為火位其生數二一與二共合為三也戊己號稱五戊己中央土其生數五也三性既和諧即水火土調停之意八石謂三五為八石也八石正綱紀猶言八卦定方位之意呼吸相含育謂息內養也呼吸者水火也含育者土也佇思為夫婦謂以意念常使水火為夫婦也黃土金之父流珠木之子謂此雖言水火土三者而金木亦在其中土生金水生木父子不相離也水以土為鬼土鎮水不起用土制水水盛火消滅水尅火也俱死歸厚土運用也水盛火消滅水尅火也俱死歸厚土則吾之五內皆土矣故金砂一入而霧散若風雨薰蒸達四肢也金砂即金丹也髮白變黑以下皆伏食金丹之效改形免世厄形化為氣氣化為神形神俱妙也號之曰真人真人即陽神也詳觀此章論土之功蓋欲人知培養若不得土則丹在何處安頓

上陽子曰子午既懽而諧戊己又和而合二五之精妙合而凝流戊就已鄙中得類兩土

相結。因名曰。圭。伏者伏先天之氣。食者吞黍米之丹。後人誤作服字。是不知伏之為妙也。故先師云。伏氣不服氣。服氣須伏氣。服氣不長生。長生長生須伏氣。伏氣只一伏字。運用化機。

荀子曰。經曰求食於母。又既得其母。以知其子。既知其子。復守其母。始之終之。主之於道大義亂為父尊無為也。以母子女合成家。金為天虛無形也。以水火土鍊為丹。此所謂參

同契也。上火記金入二章言其功。此章言其成契之丹道盡於此矣。周之易道妙於此矣。水火土三物皆有也。天積氣。耳故乾為金。不觀天象。不知金性。積有好實。幻結成。鬼危哉危哉。故此曰金砂。白霧散。乃明金液之還丹。巳矣。神矣。○三物鍊成金。則三五為八石。石。

出金也。斯曰金液玉液金丹。惟八含三五。故。

含。佇思相合。水火同歸於土也。初有水火為功。終無水火。俱銷。死歸土矣。歸土。乃三台。乃參。勢於是本性歸祖性。鍊金成金丹。坎離不死。乾坤不成。水無土。下流泛濫。火無水。上騰焚燎。以土鎮水。以水滅火。是土之功。能死水火而歸厚土也。以死得生。以地承天。故三性合祖。而乾金不敗。惟以克為生。是以符曰殺機司息生于害。○黃庭後有密戶前生門。

出日入月呼吸存此一氣自然。非舉口也。

佇思其存想與易無思也。固云不可以思矣。佇停也。停思神凝。神凝而精氣自交合于中為夫婦也。交合時不容一物。思即是物。物即間之。如外道以意為媒。宋主曰。此事豈容卿等著力耶。○土德含氣育物。脾主思。佇思氣含。乃能育。呼出心肺。吸入肝腎。舍亨土中。

火記之兩弦。丹之候也。金鼎之全歸性。丹

之結也結而孚入爐丹成矣丹成四氣攢合于中宮深根寧極遠榮華君子黃中通理美在其中而暢于四支發于事業美之至也何也土寄四季而成四德者也美不在中寄者無歸美不暢外成者不遂歸以死驗丹符利後之貞遂以生驗丹符貞下之元故曰貞元會合動靜互根動極生靜靜極復動散中求合合中復散功成而不居既濟之未濟也男之窮也物不可窮也○服伏相成無悋也功到自知不可言

同類合體童蒙胡粉投火中色壞還為鉛冰雪得湯解釋太虛金出于砂汞和水銀變化由其真始終自相因欲作伏食仙宜以同類者植禾當以穀覆雞用其卵以類輔自然物成易陶治魚目豈為珠蓬萬不成檳類同者相從事乖不成竇

燕雀不生鳳狐兎不乳馬水流不炎上火動不潤下世間名學士高妙負良材避近不遭遇秏火亡資財擾按依文說妄以意為之端緒無因緣度量失操持擣治韶石膽雲母及礬磁硫黃燒豫章泥汞相鍊治鼓下五石銅以之為輔樞雜性不同類安肯合體居千舉必萬敗欲黠反成癡僥倖訖不遇至人獨知之稚年至白首中道生狐疑背道守迷路出匹入邪蹊管窺不廣見難以揆方來

㊢此章明伏食當用同類也胡粉投火色還為鉛冰雪得湯解釋太虛金出于砂汞和水銀變化流轉而凡此皆為世間真一之物故雖變化流轉而真性始終不喪本上文金性不敗朽言之也。

水銀也欲作伏食仙至火動不潤下皆是發明同類易施功非種難為巧之意世間名學

士以下。又言服煉五金八石之藥者終不能以成道。蓋五金八石。非我同類。難以合體。此伏食之仙。所以取必于同類之金丹也。

荀子曰。伏食同類歸于水流不上。火動不下。然則舍於離。更何同類乎。水火合戊己。為一土。故參同同類也。如云坎离二家。則世固有不具心腎而為人者乎。將女真何脩焉。倚市門者。得藥得鼎。台人者乎。

此章默外事之邪。學道者不除二候。妄托參同豈先師候人。我人自不省其戒耳

荀子家真詮。○投大壞還。金之從革也。金丹耶。溫湯成虛。水之還無也。金液耶。液以生丹以凝液。金水母子始終變化。相因不相離也。四氣五行生於天一之水。成于天九之金而土合之。金砂結土內。水源出土穴。出而結結而又出。穩一坤中變化之妙。故生者流行

不息于太虛。成者堅凝不毀。十宇宙水。天之先氣發于無。仍遷于無。金。地之後形生于有。仍結于有。天地之間。何物非有無相合而生。相生而變化。哉。以是水凌陰金從革自化也。水之方折金砂。產焉。金之陰鑑明水取焉。交化也。上弦陽金八兩。下弦陰水半斤。陽金水中鉛上弦于真一之氣有形無形也。陰水金液下凝于關元之精無形有形也。合化也。一天首。九天終。自無生一。數之極于九。自九還一。入之歸于無。有無易化首尾連。生周化也

成曰主曰和用也皆比也寓言也曰火中曰
温湯曰砂主曰稟和寓之寓也金水之不離
火土也以是觀化始終會符成丹則於離日
交日易流而能炎矣動而能潤矣乾金常清
坤土常寧四氣五行常合常與物而皆春矣
春木也莊子曰冥靈曰大椿徵乎徵乎古聖
真宗罕譬而喻曰寓言十九重言十七十九
十七而旦暮無不旦暮哉不解免不見大全

耶書燕燭執道為器無惑乎丹之譯也曰依
文說妄意為○上言金砂入五內伏食也故
此發明金砂變化之真而歸之伏食以指點
金丹真道金砂即金液金水精氣相感而成
此章專明指金丹以破外丹

三聖前識章第十二

若夫至聖不過伏羲始畫八卦效法天地文王
帝之宗結體演爻辭夫子庶聖雄十翼以輔之

三君天所挺迭興更御時優劣有步驟功德不
相殊制作有所踵推廣審分銖有形易忖量無
兆難慮謀作事今可法為世宝時書素無前識
資因師覺悟之皓若寒帷幔瞑目登高堂火記
六百篇所趣等不殊作不文字鄭重說世人不
熟思尋度其源流幽明本共居竊為賢者談易
歎輕為書若遂結舌瘖絕道獲罪誅寫情著竹
帛又恐泄天符猶豫增嘆息俛仰纔斯愚陶冶

荀子時書譯○神矣哉易曰時書而易之道具盡矣道曰自古及今其名不去以閱衆甫古今大時也閱而不去有時之為時也時以生為時以生生極生兩儀而開闢以時儀生四象五行而序布以時總之一分二合一而陰陽日月周環易化共成一宇宙無月無日無時而不時則已矣昔三代以匡而改建不能以特而改易玉不變也故連山歸藏周易一也徃三統三生以迭用三才仲尼定之曰行夏時而萬世不能改參非人不能改也天地必合人而成化而時和容人改也故曰敬授人時于曆元丑臘蜡寅歲首三始三易也傳曰復端于始舉正于中歸奇于閏奠曰初正則終脩故善時者敬始而時無不正矣先王至日閉關臘大儺元日會朝夜虛守靜

人物則皇此數時從易之道而左右民也以此易為歲為月為日七日來復天心無移之時見矣晦朔天符日月元包之時見矣一氣孔神于中夜存之時又見矣自伏羲文王孔子以來陰符道德南華文始冲虛黃庭皆由此其出也未有不用時者故曰聖人能輔時不能違時此知時者知天知天者都知人知人者都知易知易者都知時經曰動善時信不只有不信潮汐為信天癸為信人人有之曰其精甚真其中有信

金丹刀圭章第十三

以金為隄防水入乃優游全計有十五水數以如之臨爐灾鉢兩五分水有餘二者以為真金重如本初其三遂不入二與之俱三物相合受變化壯若神下有太陽氣伏蒸須臾間先液而後凝號曰黃輿馬歲月將欲訖踐性傷壽年

飛體為灰土若明窓麤治鼎合之材入赤
色門固塞其際會務令致完堅炎火張于下晝夜聲正勤始
夜聲正勤始文使可修終竟武乃陳候視加謹
慎審察調寒溫周旋十二節節晝更須親氣索
命將絶休死匕魄魂色轉更為紫赫然稱還丹
若提以一九刀圭最為神
此章論還丹之法也以金為隄防水入乃優
游言先畜養其金以待其水之生也金兌金

也隄防所以蓄水也此水火即所謂金華流
珠也三物相合受變化壯若神謂金水火三
物會合而繼變化若神也下有太陽氣伏蒸須
臾間進火也先液而後凝號曰黃輿焉結丹
也歲月將欲訖以下又言丹候丹功月之晦
朔歲之亥子從毀性中行功以還性灰土窻
廩其象也擣治鼎合之持入赤色門煉丹入
四也赤色門离宮也固塞其際會務令致完

堅它固封閉也炎火張于下晝夜聲正勤始
文使可修終竟武乃陳候視加謹慎審察調寒溫周旋十二節節晝更須親氣索命將絶休死匕魄魂色轉更為紫赫然稱還丹若提以一九刀圭最為神金丹不過籽提之少一九之小刀圭之微而變化不測其神不可以晝述此金丹之所以為妙也觀還丹而火候亦可以類求矣
黃賢曰夫運火者道之用在乎火火之用存乎人先定刻漏以分于午次接陰陽以為化基擬六十四卦于陰符鼓二十四氣于陽火天關在手地軸由心回七十二候之要津攢歸路內奪三千六百之正氣轉胎中謹戒抽添精專運用慮其危防其險不使頃刻參差分毫差忒故得外接陰陽之符內生真一

之體苟或運心不謹慎差殊致使姹女逃亡靈胎不結而還丹無價之寶失矣按大丹火記云聖人下工之際造鉛之初盜混元一周天之氣奪三千零七十三萬正氣之數聚于乾坤之鼎會于生殺之舍天地之數奪盡生成之日月之數奪盡陰陽五行之數奪盡生成之數奪盡在一時辰中制造聖丹一粒大如黍米其重一斤至靈至聖至尊至貴為天地之元精作一身之主宰可謂賊天地盜陰陽宇宙在乎手萬化生乎身得成至真仙子實于上帝○鑑本自明因塵蒙而遂晦鉛珠獨露緣癸積而漸藏塵去則鑑體依然癸盡則鉛華仍見鉛當急採恐癸水漸漸而復生金如之借鑑塵昏而為喻○月之圓存乎口訣時之子妙在心傳周天息數微微數玉溜寒漿滴滴符

荷子曰此章金丹一、三、得手工夫、第一義、金液還丹金水也水生虎其氣上為水中金虎合龍其液下為金中水水太乙之精天一之生元已天地者也嘯生風為金氣得月上半十五吟出雲為水液成月下半十五氣行于先液流于後氣已於外液凝於內是曰固濟則隄防優游之道舉十五銖兩其平數矣五分有餘其中候矣二真本初其疑成矣金生水水凝金天地之化徵於麗水方折不然乎用虎以擒龍用氣以制神故金丹獨不用木荷曰火生於木心剋是以春溫養防危也二與俱爐用火烹也火合而火不炎不炎故三合變化伏烝液凝而丹結黃與矣此大道也烝何以彼我分金水入之邪淫求之兩物哉○承三聖分銖法度時書而言見宗傳也其節次最詳其擬狀最精其

指是微炁玄。一書十大樞要開鑰也。

黃輿以上爐藥合烹之法歲月以下煉治還丹之候欲說月晦朔日年亥子死者生之根恩生干害也是時全陰剥落毀性傷年因其死而死之然後乘其生而生之故曰天人相發殺機是也形槁木心死灰和其光同其塵於此會之所謂灰生若窓塵得之矣此改丹功法度丹狀微妙合得此處靜中天機方可下手然後擣治然後昇合然後入赤門然後固塞會然後完堅然後火張然後聲動聲動則有名蔓物之母虎嘯龍吟一吐一納收不新成戰勝太平矣此皆屏默恍惚中一氣火自然神化節次非可作為非可想擬財落有便都無矣慎之慎之始文終武視審察調又言時候又言功候也周旋十二節盡更親又言時候也將絕轉衰狀火齊之度是金丹也一九刀

圭狀陰符之化是金液也此道造化所忌鬼神所秘不可言不可傳吾以救世覺迷俟之旦暮罪矣罪矣

符子爐鼎真丹證○丹客爐鼎家尤傷左云云悞天下乎道不可言藥不傳火真人曰故亂其辭惟是丹中陶冶度數符候難之非第密之故寓言象也而以為象言真也請記其說鼎烹飪也鼎有實入水以烹也金為隄防

水入優游鼎象非乎陽金也陰水也合朔至望十五既望至晦亦十五金計十五水數如之丹候非乎兩弦合其精二八重一斤秤藥下鼎盛水用火之候也臨爐銖兩五分水餘鼎中陶冶法度非乎水中產金上流金液金着為真金重如初丹中金液九還非乎脩火之利范金合土以炮以烹以木巽火也其三

不入火二與俱鼎火煆煉之象非乎澤火
火風鼎而金居水火上下之間合烹變化華
故鼎新三物合受變化若神金丹周易之符
非乎离太陽也坤中黃也火上炎也伏于下
水下流也疑于中不炎之炎蒸化為水流之
不流流反歸土下有太陽伏蒸先後液凝黃
與金鼎土釜非乎火中之庫伏乎伏而入乎
坤厚之載物乎物舍弘乎吾見鼎器矣見若

烹矣吾見丹藥矣見若和劑矣吾見安爐矣
見若敬器若庸圭者矣見若治者見若爨者
見鼎若沸者見方雨絡終吉黃耳金鉉者金鉉
金丹成矣有為道容鼎候丹功如斯之妙明
虛微者矣未之有故曰還丹曰刀圭煉之道
盡此矣歲月訖竪煉時之候反土窓塵煉功
之門固濟完堅煉成之守其兩象也炊蒸下樂出虛鼓籥而不得已

則炎張聲勤乎為炊累為淵雷矣其為候也
少火壯壯火衰少火壯火食生食始終動
自然而反易以環中制則文脩武陳乎為亢悔
為戰野矣其為養也亢則害承乃制滿不盈
虛不傾入水不濡入火不熱刑德合而秋容
乎常鼎溫溫而旋王衡則候謹察調乎為防
危為洗心為溫養矣此火記之妙也周天之
易也時介介日介介月介介歲介介歲歲復

介介夫金殺氣也其毀也成也其更也新也
其絕也生也殺機之反復孰知陽之陰而陰
之復陽耶孰知火之金而金之復火耶孰知
赤之造白而白之還赤耶還金性也還丹為
大還為九轉為紫金為紫氣為紫宮為紫河
車伏食者一九一刀圭神成于紫虛○三物
土不用土寄水火為虛停須水火合而成又
道靜也曰無成有終五行木不入木泄水生

火克土。丹反水火合土。三逆而木三順也。又性直。上須金制。虎擒而後降。故鍋底塵曰伏龍肝。然曰震受苻。一陽生。巽風吹。非木乎。則木始而土終也。知爐之象也。○伏蒸伏食伏字相關通看。乃知爐中陶冶之妙。故曰鳥食道家伏虎。虎出而伏也。三伏必入秋。未伏而火金刀成。

(附)金陽子曰。古歌云。既得金華捨鉛不死。作丹不過于子時發火于其下。以感其氣。耳火力既盛。其氣瀜然上騰。與山川之雲起相似。造丸。然後化為甘雨。下入重樓。蓋未常用其質也。煉外丹者。取其飛結于鳥蓋之上。號曰明窓塵。○金丹大成集。知時下手採將來。固濟神爐勿輕泄。又撥歸頂上結三花。牢閉玉關金鎖蓋。金砂升鳥之時。須是固濟謹密。然後聖胎完堅也。○丹田之火熾盛則雲蒸霧瀜。泥丸風生。而究有龍吟虎嘯聲也。彭鶴林元樞歌云。得訣歸来試煉看。龍爭虎鬪片時間。九華天上人知得。一夜風雷撼萬山。○採藥之初。凝神聚氣。呼吸應手。迨神氣之入。綿綿續續。勿令間斷。神久自凝。息久自定。少焉巽戶轟雷。龍騰虎躍。驅回尾穴直上奔也。王保義云。文火乃發生之火。武火乃結實之火。○金液凝結之際。璇璣玉衡。一時停輪。而日魂月魄。皆沉淪于北方海底。索然滅藏。故曰氣索命將絕。休死亡謂死者非死也。此時歸根復命。神凝精結。八脉俱住。呼吸俱無。其氣索然如絕也。絕後重甦。則上清集所謂這回大死今方活是也。

水火性情章第十四

推演五行數。較約而不繁。舉水以該火。本然滅光明。日月相薄。餘常在晦朔間。一云朔望。水盛坎侵

陽火裹獨晝昏陰暘杳杳以定情字者以性言金來歸性初乃得稱還丹吾不敢虛說倣倣聖人文古記題龍虎黃帝美金華淮南煉秋石玉陽加黃芽賢者能持行不肖毋與俱古今道猶一對談吐所謀學者加勉勿留念添惡惟至要言甚露昭昭不我欺

解此章論還丹之不難知也推演五行數較約而不繁謂還丹之道不必多求但推演五行

雖古記所謂龍虎黃帝美金華淮南所謂秋石玉陽所謂黃芽賢者此物也

荀子曰殺而後知發飬而後相生交而後相成日月無晦朔天地何由生故明生于晦火生于水二生于一晦朔歸性復命之大會也主在相薄飬是陰陽飲食交感之化即金丹伏食交合之理五行一陰一陽陰陽合五氣自朝而金歸性土生金生之謂性歸性還丹也

晦為坤土望為乾金金歸土子歸母曰丹所以易奠專主晦朔死生之交也上云死亡魂魄轉更赫還孰知不生之以為神乎知之常死常生入于不死不生道何在曰以其不自生故能長生名金丹之名號取金火相凝安爐烹鼎金從火革變而不變也五藏金火位在上五行火金陽在上用後天作用而成所謂情也字金丹之字形金

生于土。從土左右。衆金在土中形。丹生于月象月滿交日為光。又如從母轉形中含一元。象母胎也。母坤土。土生復歸土。合先天祖性之元。所謂性也。情屬動。性屬靜。動屬作用。性屬本初。性誘所情出。順人道也。化情以歸性。逆丹道也。

苻子道一直指。○金丹取丹成而言。若論作丹。只是水中出火。炎上。火中生水。流下。一氣周流。政是大宗師大秘訣。一言破之。所以曰古今道一。至要言昭也。激是出火。滅是制火。飲食是伏火內火侵陽。晝昏是火死。交感又火生。自然火候之妙也。要功只在激滅。晝昏以應晦。自然飲食交感易。苻以應朔矣。故曰指窮火傳。不知其盡。故丹書只曰火記

苻子伏食約○云伏食約而不煩。其即不二法門耶。直指水火合歸一。歸自然。歸一。始周貫于精神之交。生而凝之。便是大丹。便是大道。何等直捷渾淪。一了都了。更不須問五行四氣。矧于名數道無名也。只無字便是把一便天下式式自然法度也。參同以降種種道書枝葉煩瑣。伎倆傍雜。入道者毫不必究。亦不可究。道不可知。多知為敗也。成道之後。色色皆空。色色皆真。方可。舊云得訣回来好看書。此章上篇之終。

更無他言。只渾一。一之訣。一言破之。所以曰古今道一。至要言昭也。激是出火。滅是制火。飲食是伏火內火侵陽。晝昏是火死。交感又火生。自然火候之妙也。要功只在激滅。晝昏以應晦。自然飲食交感易。苻以應朔矣。故曰指窮火傳。不知其盡。故丹書只曰火記

苻子伏食約○云伏食約而不煩。其即不二法門耶。直指水火合歸一。歸自然。歸一。始周貫于精神之交。生而凝之。便是大丹。便是大道。何等直捷渾淪。一了都了。更不須問五行四氣。矧于名數道無名也。只無字便是把一便天下式式自然法度也。參同以降種種道書枝葉煩瑣。伎倆傍雜。入道者毫不必究。亦不可究。道不可知。多知為敗也。成道之後。色色皆空。色色皆真。方可。舊云得訣回来好看書。此章上篇之終。

元輿載而夘伏嫗故伏之言伏也一言抱也伏雞言抱雞母孚卵孵子之象乎干胞元通毋氣接毋乳伏食之道也水滋而化水食而生故終始約于一抱一得一歸一揔天一之自然名義雖煩本約不煩奈何哉離象罔而煩求盡觀古之聖人所以揭無始元宗不在天地之道乎可一言而盡也其為物不貳其生物不測

荀子天一成○西南西北天地之終方也成伍也父母之歸宅也五子偶退不用而兌少女居閒兌易也父母之索生盡盡而易還元也父母之年老而從少易也女善養人也父母之形枯殺而毀易金庫易新秋刑中德也少女陰也陽上陰下否而未濟父母之情隔而冤相通也兌為口口天地之合也督任之交也氣之所吐內水之所出入陰陽之

所上下也夫自水一以陽坐于坎交于亥行施會濟萬物干是亥成乾自相位配此時水火不射風雷不薄山澤通氣乾坤合德八卦錯行各得其所乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣乾坤者易之門也乾坤成列而易立乎其中矣乾坤或幾乎息則易不可見易不可見則乾坤毀無以見其門門不可見則陰陽不測

女合陰陽故由乎母陰升為澤由乎父陽降為水女母氣也子父氣也兌調陰陽之成從乾資始故易何為坤有終於滾陰陽之生從乾資始故易何為乎一陰一陽之道一成一生之用一上一下之交而消息變化神于其中矣坤乾天地上下之位也兌坎澤水上下之交也交而後位故曰人水也曰天時雨澤君子達亹亹焉亹亹盡以生生相易終始也是故九極變金華

坐。水。天地之間。流行上下。混元包周無氣誰乎。水之具妙乎。是以道一天一水一符子大丹統行○龍。陽物也。故從火。馬火出而見。內而伏。見則明風春而雷雨行。伏則亾秋藏而荒植零。秋金氣也。龍所畏也。龍抱珠于淵。水為居。水為行。方其行而未嘗不居也。應飛天而澤四流。頃馬濟雨。則潛反其宅。而天地以平矣。故曰。未濟終焉。魚不脫于淵。今夫觀水。生于西。王于北。然其生也。溶也。玉也。迅而洄也。及夫雷轂行春。水生。百谷蓩發。淫霖時行。則墓而胎之。候位馬。于是識水之為德矣。猶龍也。以潛藏以下善。以伏濬而結凝存水與龍相肖也。水與火相反也。而相從也。從其既濟水于火。出若鳧。釁之。渜淫其未濟水與火。入。鳧。釁。成。則薪息而火退也。夫鳧謂何金也。金華水。火。而分參水火。以成。故夫乾

正西之卦也。布澤容平。萬寶告成。火。死水生日沒月明。刑德合門。夫人皆知刑德生殺之為分矣。曾亦知其以為合乎。知其合矣。曾亦知其以為生乎。嘗問以大明知生之殺而殺之所以為生乎。嘗問以大明生于東月生于西。胡然而月建左而日將右也。日生月者也。萬物待以出。則夫春秋生殺之運。金木之用。可得而思矣。是故吉事尚左。凶事尚右。天道尊左。地道尊右。星火中夏東宿也。星。鼎中冬。胡星辰星也。西宿也。昏火而見。則昴畢鼎而亾。則火也。皆陰陽之柄互而相繆。相反而相合。相刻。制而後相生也。不反不制。將日月之行不合朔。而山之泉。治之金湯池火井。窦以稱之。于是明夫順而生也。常也。逆而成也。易也。易而逾常。故曰。可道非常道。道非常而逾可道也。家有孝子。國有忠臣。天有地。儳曰有月。合三氣之所以苻。三才之

所以位。其由是。故理守鼠鳥畏鵰馬入猴。魚蛇同位。龍與馬涉。麋與鹿交。物之合。然也。鶂鵬之化。鳩鷹之復。雀雉唇蛤之變。雞兎卵酉之居。鮫人織紃。牛哀易虎。物之相化。然也。制而淡。合。合而後。化。化而後。成。制合之所以生。天道易道丹道。皆生于制也。息生于害也。故吾見之天矣。日月交食于陰陽之極。金液還丹。取之。太陽次舍。太陰行建。子午進退。大衍取之。日居月諸。居為主。歲一始。復而六子生。取于丹之象。太白行不經天。熒惑以十、月、入太微、受制。金水之交也。太微天中。日垣也。取于丹之候。熒惑辨變。時見時匿。辰星正。日、時候、晨、東方。夕、西方。與啓明長庚從。日。為表。取于丹之用。故丹。火也。日也。樞言曰。道之在天者。日。月。配爻也。

周易參同契解箋上篇終

周易參同契解箋中篇

漢會稽　真人魏　伯陽　撰

明潼關　小亂張　文龍　解

九洞天　羅浮朱　長春　箋

陰陽精氣章第十五

乾剛坤柔配合相包陽稟陰受雄雌相須以造化精氣乃舒坎离冠首光耀垂數玄冥難測不可盡圖聖人揆度參序元基四者混沌徑入無極而有形有氣入於無形無氣此之謂有入無也無者道之元有之基也然後分布六十卦運行於外張布為輿龍馬就駕輻輳而輪轉也聖人御時居中以制外也和則隨從言能和則衆皆隨從而行無不利是為大道一有不和則為邪道險阻而傾危國家矣此還丹之所以貴於和也凡一則和而平二則襍而險此守一定和之道也人皆謂可以內外言實四者皆備于吾之身也

紫賢曰參同契演易象以明丹道喻乾坤為鼎器象已腹中金胎石室又以坎离為藥物象靈胎中鉛汞也乾坤為衆卦之父母坎离乃乾坤之真精故以四卦居於中宮猶靈胎之在丹田處中以制外故以四卦不係運數之數其六十卦分在一月之中擬運符火始

自屯蒙終于既未周而復始。如車之輪運轉不已。此皆比喻設象如此。苟明火候。則卦爻為無用矣。

荀子曰。先天父母生子。後天子孝父母。生元包合造化。精氣所出。然而知物構闢。上下不交。幾失之矣。故以坎离之有。歸乾坤之無。坎离之會合在首。首頂也。鼻也。乾也。還光內葆垂敷玄冥。則上而下。合而生。乾歸于坤。元基定矣。功成而混沌一太極太虛四者之名。無可也。何也。無在象帝之先。渾成未剖。無名天地之始。而況水火乎。故生于無。練于有。復于無無。形神俱妙。天地清寧。六十無已。于無有無無。形神俱妙。天地清寧。六十卦布周天之用。龍馬運乾坤之體。體立用行。乘龍利牝。御以和乎。自然之道。靜天地萬物浸矣。此金丹正道。外此皆邪也。

首垂敷其交也。徑直也。四正為絕和從合。符行中也。平不邪。兩弦應一斤也。中正和平皆由虛無來。邪道彼我。盧無耶。

老子道經舉大宗入道之元。德經列充符葆。道之合。契上中二篇略放其指。末篇支緒耳。兩首相訟印前顯天符以脩人。此成人符而用天。故曰揆序元基混沌虛無。明君御時。與駕龍馬。易所謂時乘六龍御天。各正性命。保合太和。首出庶物。萬物咸寧。由元亨入利貞。乾道之變而成也。惟變化故各正。惟各正故合和。和氣交通。天下寧矣。莊子曰。從容無為而天下炊累。而天下寧矣。莊子曰。從容無為而天下炊累。馬。北冥奚讓二篇。此之謂也。造舟已為榜人坐。而持柁。一視邪正。而左右馬御。風而行乎已。發之和。和而道無不達矣。禮運曰。和而後平矣。和。天下之達道也。守未發之中。以用已而須。乃化而舒。舒從已出。精氣即坎离冠

月生三五而盈缺庶成曰守其一以處其和
㊟上清玉真胎息訣云吾以神為車以器為馬
終日御之而不倦不倦即綿綿若存終日用
之不勤也点非忘点非守似有似無而不至
於勤勞迎切也○全陽子曰人身中造化與
天地造化相應今曰偕以造化者其至妙全
在天機與人機對舉人能虛心凝神與天地
之機皆作則造化在掌握中矣

君子居室章第十六

君子居其室出其言善則千里之外應之謂萬
乘之主處九重之室發號出令順陰陽節藏器
俟時勿違卦月屯以子申蒙用寅成餘六十卦
各自有日聊陳兩象未能究悉立義詮刑當仁
施德逆之者凶順之者吉按歷法令至誠專密
謹候日辰審察消息纖芥不忘悔吝為賊二至
改度乖錯委曲陰冬大暑盛夏霜雪二分縱橫

不應漏刻水旱相代風雨不節蝗虫湧沸群異
疢出天見其殃山崩地裂孝子用心感動皇極
近出已口速流殊域或以招禍或以致福或興
太平或造兵革四者之来由乎胸臆動靜有常
奉其繩墨四時順宜與氣相得剉柔斷矣不相
涉入五行守界不妄盈縮易行周流屈伸反覆
㊟此章又申明前篇發號順時令之意言必如
人君發號出令順陰陽節而後可也藏器俟

時勿違卦月至聊陳兩象未能究悉即勿失
又動時也屯以子申蒙用寅成蓋專用陽爻
也屯之初九九五正當子申之時蒙之九二
上九正當孚寅成之時立義詮刑當仁施德
即陰陽之生殺以時也逆之者凶順之者吉
春秋生殺之用順逆吉凶之判也按歷法令
至審察消息法令之按在外日辰之候在內
內誠專密而外察消息方得順陰陽勿違對

之妙也。繼於不正至山崩地裂。皆謂不順陰陽。有違卦月。則災變函答。層出迭見矣。二至。冬至夏至也。二分。春分秋分也。至和寒暑。一歲之候。分錯風雨。一旦之令也。孝子用心。感動皇極。謂積誠以感動天地神明也。近出已口至或造兵革。謂言不可不慎也。若能心誠意忘。出其言善。得夫陰陽之候。卦爻之節。而謹其動靜之常。守夫繩墨之度。則與四氣合。

明君御時。和則隨從。本正也。按歷法令至專密用。正也。失察而不正。為賊是陰陽之患。一人道也。以人治人。盡人四天。退舍反風。而況近在身乎。故九年七年聖不能無。而玄圭亲林。然後見聖之為聖也。此孝子感動之效也。乳父坤母。人誰無天地。誰非天地之子。以不誠失之。以誠心格之。心之皇極。而天之皇極。正矣。出口而速流。其秘天地。橐籥大。堀噫氣。可以玄符。可不法求。故養神在養氣。調氣在調神。莊子曰。陰陽之氣有沴。其心閉而無事。老子曰。不和有孝慈。昏亂出忠臣。詰過治主用心感動。忠孝之道也。忠孝斯正。斯清明。人生之本。御政之一。爭。內動外。法曰。忠孝爭明。○總發明御政之一爭。內動外。起以合天符行中。應時得理。皆上篇之疏也。二章相承。一和一乖。抱一守正。則用明君之

待時。常也。故聖人不病。以其病病。常善救人。故無棄人。居室之功大矣。○二至二分。一歲一月一日之候。皆有之。先天四卦。天地之氣。從橫直行。交會于中。故天文訓為二繩。繩也。直也。一也。中也。故訓曰。繩居中央。為四時根。經首言道言名有名無名常無常有斯其為妙門乎。至矣神哉。誰得而知之。齊物曰。天鈞

怒者其誰。陰符曰。迅雷烈風。蠢然。此道也。故先天夫後天兌在乾前夬兌而後全乎乾也。前曰晝夜聲動。抑夫居室之發。非耶。是耶。所貴節符消息為逆為順為禍為福為動為靜一順四時。勿違卦月。易所謂奉後以合先。如此。周流反濮。玄之又玄。易行而天地至分之候。應矣。宇宙從吾造陰陽為吾樞也。本在至誠專密幾在蔵候。候

用在心感動極。化在出口。禍福順在與氣相得。歸在守界。不妄。故曰。橐籥曰數窮。微哉守中。○先義後仁。殺而生也。凡果核有仁。天地生物。常使陰外包。陽內舍。故殺中含生。元起冬至。核中仁。石中玉。蚌中珠。外中黃。無義。仁幾不可見矣。仁。生也。資義以生。生。故易歸重于剝坤。曰。喪朋得朋。曰。先迷後主。經曰。得母守母。○以子救母。是孝子用心。土居中。五是皇極。子母交感。動而愈出。是以曰。尸居龍見。淵默雷聲。無為而炊累焉。觀于炊而聲之候。得矣。聲乎。時之為應乎。是以鸛鳴春。蚓吟秋。鶴呼風。鳩呼雨。鷄警夜。鴈警霜。鶡鳴求日。密哉溫養之符。如是乎。白火傳也。不知其盡也。火記之妙也。火之于利曰爐。曰鳥。曰烹。曰溫。爨也。丹也。一也。烹之用。動而生。溫之用。靜而生。烹有時。溫無時。無時而時至則

應參候厥之干、琯融風之干冰。荷之徵乎。故大氣也。閉伏為默。出暢為聲。

二至而分二分。既濟而未濟。晦朔而望。故天地之合。雲行雨施。及其各正。上清下寧。矣。故不涉不妄。居室之終也。合始分終。其間易行。周流屈伸。反復乃陰陽始復。應候合天之妙。玄之又玄。可見不可求。有為而無為。

荷子天人候。○荷子曰。寧獨候天消息哉。一

測。晝盡之矣。人身小天地。狂者昧之。智者合之。至于道成而自然。不知天合我。與我合天。與。一消一息。氣至而雞乳。月足而蟹盈。春生而冰泮。秋熟而稻穫。不出戶而知天道。則非人而天人矣。是以候入無候。以審察入無審察。但覺元荷至而參契同。此天人合發。萬化之基。不定。參無定。不化。參無化之通天地有時。道何疑。道誠也。信也。時也。始誠而信。時終時而信誠。潮信之說也。故曰信善時。一。不善誠。不至。參聖人候之。此。曰。不遠。復。惟危惟微。惟精惟一。精斯一。一斯保。微保微。斯無危。斯聖人難之。易曰。日乾夕惕厲無咎。老曰。勇于不敢。

(附)全陽子曰在義設刑。所以擬西方之鉛也。當仁施德。所以鍊東方之汞也。鉛屬金。性至剛。藏於坎中。非猛烹極煅。則不能飛上。故用武。汞屬木。性至柔。隱於离中。一見真鉛。則自然不動。故用文。火鍊之而不可施以武。崇正篇云。守成須假施文德。野戰當先著武功。○高鴻濛夢仙謠云。採有時。采取有日。採芳取芳須謹密。全陽子曰。今之學者欲以片餉工夫遊戲而得之。不知片

飭乃作丹工夫。而周年火候溫養。則一日之內。行坐寢食。總如如。惟恐火冷丹力遲矣。可須臾間斷哉。○悟真篇云。月虧盈應精神之衰盛。日出沒合榮衛之寒溫。○素問云。平旦人氣生。日中而陽氣隆。日西而陽氣已虛。氣門乃閉。又云月始生。則血氣始精。衛氣始行。月郭滿。則血氣實。肌肉堅。月郭空。則肌肉減。經絡虛。衛氣去。形獨居。○金陽子曰。所以丹

法。天為陽。地為爐。月為藥。而採取按月之盈虧。日為火。而動靜視日之出沒。自始至末。無一不與天地合。如皇極經世書。以寅為開物。猶歲之驚蟄。數自此始。戌為閉物。猶歲之立冬。數至此止。亥子丑三時。則日入于地而不見。有數而不行。○悟真篇云。火生于木本藏隱形而藏。始于東北。箕斗之鄉。旋而右轉。嘔輸吐明。潛潭見象。發散清光。泉畢之上。震出為徵。陽氣造端。初九潛龍。陽以三竝陰以八道。三日震動。八日兌行。九二見龍和平。有明。三五德就乾體乃成。九三夕惕。虧折神符。盛衰漸革。終還其初。異繼其統。固濟操持。九四或躍。進退道危。飛龍天位。加喜六五。坤藏藥而行火候。則金被火逼。

奔騰至于南宮。化而為水。反以剋火。故火無炎上之患。若無藥而行火候。則虛陽上攻。遏所以自焚其軀。此招禍致禍之所由分也。○指玄云。人人氣血本通流。禁衛陰陽百刻周。豈在閉門學行氣。已如頭上又安頭。

晦朔合符章第十七

晦朔之間合符行。中混沌鴻濛牝牡相從。滋液潤澤施化流通。天地神明。不可度量。利用安身。

世為類母。上九亢龍戰德于野。用九翩翩為道規矩。陽數已訖。訖則復起。推情合性。轉而相與。常位為易宗祖。

㊟此章即一月之卦運而配以乾坤之六爻。又申明前篇晦至朔旦震來受符之意也。晦朔之間。合符行中之意。牝牡施化。滋潤流通。混沌洪濛至箕斗之鄉。皆是發明日月會合與人合符行中之意。牝牡施化。滋潤流通。日月陰陽會合相滋相通之理也。旋而右轉至震出為徵。即三日出為震庚受西方也。此時和平有明。正合乎乾卦初九潛龍之象也。陽以三立。至八日兌行。即八日兌受丁。上弦平如繩也。此時和平有明。正合乎乾卦九二見龍之象也。三五德就。乾體乃成。即十五乾體就盛滿甲東方也。此時虧折神荷盛衰漸

幸正合乎乾卦九三夕惕之象也。巽繼其統。即十六轉受統。巽辛見平明也。此時固濟操持進退道危。正合乎乾卦九四或躍之象也。民主止進至典守弦期。即民直于丙南下弦二十三也。此時乾道已成。堪為世用。正合乎乾卦九五飛龍天位加喜之象也。六五坤承至世為類母。即坤乙三十日東北喪其明也。此時坤德已就。與乾交爭。正合乎乾卦上九亢龍戰德于野之象也。用九翩翩為道規矩。陽數已訖。訖則復起。推情合性。轉而相與。常位為易宗祖。

㊟此章即一月之卦運而配以乾坤之六爻。又申明前篇晦至朔旦震來受符之意也。晦朔之間。合符行中。謂晦朔正月與日會之時也。混沌洪濛至箕斗之鄉。皆是發明日月會合與人合符行中之意。牝牡施化。滋潤流通。日月陰陽會合相滋相通之理也。旋而右轉至震出為徵。即三日出為震庚受西方也。此時和平有明。正合乎乾卦初九潛龍之象也。陽以三立。至八日兌行。即八日兌受丁。上弦平如繩也。此時和平有明。正合乎乾卦九二見龍之象也。三五德就。乾體乃成。即十五乾體就盛滿甲東方也。此時虧折神荷盛衰漸

方為合荀而契
而深究其消息盈虛之理則可以知金丹之
所在矣張紫陽謂月盈虧應精神之衰旺者
意蓋本此○詳觀此章月運之理移之于年
移之於日皆可以得朔潛潭見象即是真入
潛沒淵之意推性合情即是金來歸性初之
理
荀子乾一論○曰無極其象之先乎無不能

其用而他不言可何也有與無一故曰乾元
亨利貞一為四四為一一曰而乾之道盡易
之變盡則月在律在矣十二節二十四氣七
十二候在矣終復始分復合易復不易不易
太極無極也由其分不得無節次象數度候
升降出入有無生成變化之用由其分而合
一矣一荀矣諸有皆無可參今夫道之行人
皆有一家焉從家出而四方五嶽九垓八紘

不有先不能不後道不能不象于是極擬為
一一于道冲于混沌于混成離而未之離也
有而未之分也太極無極也道生一而生萬
天得一清而後地得寧人得靈庶王得貞故
乾奇一也天也猶極也數之始也從一分兩
而四而八而六十四而三百八十四得一萬事
畢抱一天下式矣天包地陽包陰日統月君
統臣父統子謂一乾而易之道盡是則坤且

客之未歸也。一歸天下猶是六合一室萬形一身萬徑一轂百慮一致五官一君四時一日兩儀一極一極太極也。乾乾也。故曰乾元亨利貞易備而天地之行畢矣盡當觀之易蓍卦紀也而用乾乾用九為坤也六爻六卦九而變為六一加于五除五復一除地還天也元之無首至之履霜也戰之玄黃潛之以藏也天德位而天之用又幾乎息故從無以易易以終無易此之曰易曰乾觀乾六爻六律具焉三分八隅損益相生周流六虛之易神矣乎以故契曰故無常位為易宗祖變易更盛消息相因如循連環千秋常存嗟乎有知無常常存之道乎常易而常一矣經曰道可道非常道。乾卦之節朔起初九五六紀之望乃惕躍之中爻晦朔亢潛之終始兩弦見田飛天之上下見大人從陽也故曰大明終始六位時乘乾道變化首出庶物首出貞下之元晦後初陽盡後出要皆從各正保合來也契之合符行中二八易正當察于此一了俱徹千變萬化易無窮盡更何火候不傳。

符于曰天地之化盈則傾絕則生平則交衡六節四時十二月稽之初中末是矣一而三三而一故守其一以處其和上篇詳于月節

五六舉一月之候一日一年總陰陽相易相生進退消息之道是易顯天符而示人此二章參互配合印證節度以明日月歲時之紀在人進退消息升降以應之皆易皆周皆契也是行天符而合易兩篇一象一功原非複說亦更無別理一以貫之天人不分時至合發上所謂觀天之道下所謂執天之行也故曰天性人人心機機入于無機則一中分

造化一月落萬川○象只是個樣子此配說功須知中間法度合行符中反復應生種種自然天機可神會不可察求通言乳六爻皆天符本言元潛為合符見無首無首又見符子合符通○無始生混沌混沌生元一無混合有生故曰合符行中合朔也符始合合滋陽化陽出陰陰符天符也天巽離天無量陰溟涬陰不可物故曰牝牡從滋施化流通天地神明不可度量度量有入而問乎奚符奚合奚行中中行虛遊也是以塞兌默聰隱明墮肢逆陽伏于陰也龍蛇存身龜內息神守晦冬象也冬中也藏也故曰利用安身隱形而藏形藏神斯中中藏中而行從陰生陽地道也地右為尊右而旋亦日月之運逆而符天也星紀攝提窮更且始

天行也所以曰日月東西相從而不已以其從斗杓之四故曰始于東北箕斗之鄉艮也天地之成終而成始彖曰動靜不失其時其道光明故曰嘔輸吐明輸寫也鬼也嘔吐而受符震明之始也明不生于昭而發于潛潛潛潭深淵水土之窟天一之始合夫日必登于海亲浴咸池非夫陽出于陰火出于水之象是乎故曰潛潭見象發散清光濁者清之路

昏久則昭明天符顯焉符之顯晦之明陰之陽乾道之貞而元也元起四德用序震符四卦用列一氣之明以進退上下有無成乾以至符坤斯其為統天變化乎坤變化之極而又始也極而又始乃成天統故用九則六在參自初每用每變而六參六爻六變而即坤又反六用而變即乾矣乾動而行積氣焉坤靜而守積形焉為匡以包氣而氣運中故

曰用九翩翩為道規矩規矩匡廓也運匡也日月之象天地之位也天圓而地方天地陰陽合之而分行分之未嘗云合卦自初之上節自朏之死氣自朔之晦朞進退而不相離相推合而後相與相訖起周流而不可測相易而不可常不可常而為常祖則有無合行流六爻無常為易宗祖情動也性靜也推動

合靜此之謂易符天符也六爻之動三極之道參同之契也其下天用潛以見明陽升陰消泰進盛乾其中人用惕夕持躍功成陽退固濟交始其上地用陽飛不亢中守下承否止凝坤坤道代有用九反復胎養含弘天心周祖戰于無陽地用出龍玄黃鴻濛一氣規中故曰晦朔之間合符行中乾符也三五交卦鄭相望之中天中兩弦會明魄相半之中

人中符行之中晦朔混終始相交之中地中符合之中元亨曰行施利貞曰保合行之中合合之中行行是大明終始六位時乘哉用契之行中體老之守中是故曰合符行中符子曰合符行中人符合天符之功混沌相從液潤施化其天地一六交復之候與人知月陰合日符以生采知曰陽炁藉合月符以能生故曰晦時晦遵養也冥冥魁曉不神之

所以為神也。天道也。人道也。曰和光。曰隱明。曰冥陸沉。曰一女視開而二。合則一也。神明不可度量。合璧中符。未離未行。無明而無慶。天地日月。以此為藏身之舍。人而不藏安所取符。○月符六節之運。分六爻細次其候。前略後詳。只此便知進火易。退符難。故曰。龐不初。鮮克終。內卦下而上。內出外。外卦上而下。外反內。反之難于上。元哉。危哉。故治。君難于臣。父難于子。老難于少。○三立八道。陽陰之始。候也。震兌從乾。陽先動而陰始行。故曰上弦。陽進與陰平也。震為初陽。交兌少陰。陰中陽。陽合而再進成乾矣。陰符異之交。艮反之。艮兌少男少女。陽陰中合相包。故兩弦兩中也。○三奇八偶。兩弦之日。辰也。陽進數偶。陽生于陰。陰退數奇。陰成于陽。陽陰生。成為中。為符。不然。為孤。為獨。天文訓曰。陰陽相得。刑德合門。又曰。刑太陰左前。刑右背。德故生中。殺中生。兵符易符。養生符。

附 全陽子曰。以六卦論大候。又配以乾之六爻。何也。丹乃純陽之實。乾乃純陽之卦也。六卦中乾稱九三夕惕。厥折神符。坤稱上九亢龍戰德于野。又何也。守城于乾。而用文。野戰于坤。而用武。此當防危慮險也。

交象功用章第十八

朔旦為滐。陽氣始通。出入無疾。立表微剛。黃鍾建子。兆乃滋彰。播施柔暖。黍孳得常。臨爐施條。開路正光。光耀漸進。日以益長。丑之大呂。結正低昂。仰以成泰。剛柔並隆。陰陽交接。小往大來。輻輳于寅。運而趨時。漸歷大壯。俠列邠門。榆莢墮落。還歸本根。刑德相負。晝夜始分。夬陰以退。陽升而前。洗濯羽翮。振索宿塵。乾健盛明。廣被四隣。陽終于巳。中而相

井底寒泉乍為甚寒宜服于陰陰為主人遯去世位收斂其精懷德俟時栖遲昧冥否塞不通萌者不生陰伸陽屈淺陽一作野傷姓名觀其權量察仲秋情任蓄微稚老枯復榮蓁芽蘖因胃以生剥爛肢體消滅其形化氣既竭亾失至神道窮則反歸乎坤元恒順地理承天布宣苻火還丹之節度也玄幽遠眇隔閡相連應度育種陰陽之元寒廓恍惚莫知其端先迷失軌後為主君無平不陂通之自然變易更盛消息相因終坤復始如循連環

帝王承御千載常存

㊟此章即一年之卦運而明其陰陽消長之機進退苻火之候蓋本前篇復卦為始萌而言之也朔旦為復陽氣始通即周正建子月正冬至之日也冬至一陽生為復每三十日增一陽爻為臨為泰為大壯為夬至四月六陽純乾乃陽火之候也陽極則陰生夏至一陰

生為始卦每三十日增一陰爻為遯為否為觀為剥至十月六陰純坤乃陰苻之候也陰極則陽生周而復始此一年之火候也言黃鍾雖實者消息應鍾律也言建子建午者升降擾斗樞也自出入無疾立表微剭至洗濯羽翮振索甯塵自實服于陰陰為主人至恒順地理承天布宣苻火還丹之節度也玄幽遠眇隔閡相連坤純陰屈水爻子之爻天地廓恍惚莫知其端先迷失軌後為主君坤

連陽而復連故應慶育種為陰陽之元形窻廓恍惚莫知其端也此坤德之妙政合而變易更盛消息相因也此坤德之妙政合朔之苻故如循連環道無窮也帝王承御千載常存道有常也從坤生復以至乾又從乾生姤以還坤陰陽有無變化周易循環若

天地長久之道不跌帝王亦極之常存

此也。
紱賢曰。冬至之日。地下有一陽之氣上升為復卦。人之元氣亦如之。故進陽火至巳月陰陽之氣相平。自然相交為泰卦。人之元氣亦然。故曰否泰交。則陰陽或升或降也。聖人移此一年氣候于一月三十日中。以兩日半計之。當一月。故自月之一日以後。太陰三十辰以當一月。故自月之一日以後。太陰之光初萌為復卦。用事至上弦初八日月明一半。金水平分為泰卦。用事至十六日以後月漸虧為姤卦。用事至下弦二十三日月虧盈。應精神之盛衰也。又移此一月氣候歸一日。十二辰中子時一陽生。故人之腎中有一陽。純陰荷月之功。陰行而陽又荷。慎于朔子之復。精之氣上升。進陽火為復卦。午時一陰生。故人之心中有一陰至神之氣下降。退陰荷為始卦。故曰復始昭二氣之歸奔也。

㊥荷子聖功荷叙。○吾請言天地之大。密荷乎年。從日行。月從月行。十二三十。數不同。而候同。六卦之氣。即六律之應。晦朔弦望之紀。即至分平極之時。然陽主變化。而陰為消息。陽遲陰疾。變化故春秋寒暑相反。相生而成歲。消息則盈虛進退。自以生死為周。而生長收藏寒暑溫涼。隨日之行。以布氣。此陰從陽婦從夫之道也。要以歲有大生殺。月有小生殺。一生一殺荷。則淺始十二卦。倫焉。故曰朔旦為復。黃鍾建子。朔與子同為生氣之初。運育萬物。觀于冀鮮潮汐。而知月陰之小。應啓蟄禁凋。而知日陽之大。候故歲之功。陽運而陰荷月之功。陰行而陽又荷。慎于朔子之復而月與日相序而和生。其交異其功同也。不同。不荷矣。是以荷日者在八節二十四氣。以至為元。荷月者在五日六卦。以朔為元。荷子

為道十年而定立門戶如此乎為若天乎天自若也經曰日月有定小大有數聖功生焉神明出焉失其功必有大凶數失必病試之矣夫形太勞則敝神太用則竭自有人來執若非役役狗生行盡如馳而不之息夫盡者天地之大息者天地之大反也反者天地之大候也寒暑晝夜長短盈虧日月不能違之故大有時小有候中有節離有晷刻宿有次紀次紀者天地之歸舍也密藏也所以節息陰陽之度以反復周合而行不盡人居三光之下但見野馬緼緼明晦爍爍萬古日日如斯而不知所以然未嘗問之元儀壺盧入水置籌于中水運而上下時至籌易一退則一浮而升矣女執刻神鳴縣師鳳應舞子午仙人耦進而復退非其虛之機為發而氣為之射乎是知時刻天地之小消移也節候天地之大交易也上下進退天地之遷次變化也魁杓纏合天地之方域宿舍也將者進之則成者退之退者死之則進者生之死者靜之則生者動之動靜生死往復之關天地之息符莫大焉故人氣一呼一吸日月之行一前一却不須臾而且符且息則已易矣之時天地陰陽且如更代遷次云云絕續以有薄蝕窮紀反陸田柄之變而萬物莫以應之是以牛馬天于服駕人天于作馳天地之息不應則氣不續氣不續則元不歸而時不符故寒暑相毒水火陰陽相賊而不得御以隕然而馳盡悲哉天自通人自遠非天之不符人不符其符也是以聖功符功也非人之功天之功也龍龜圖疇八卦甲子歷元律呂小正五行歲時風俗皆天之符顯德而聖人承符以前民用保其生者也易曰六爻之義象以

貢聖人以洗心退而神乃機陰陽相勝而乃相生進乎象矣故象窓移功窓苻安靜虛無關鍵三寶非早服深根復命長生之藏乎可以行功而常復矣日月皆復于坤入安得不用陰吾以知陰苻之為陰也乎哉陰行而苻也以陰召陰陰復陽生

苻于周天卦統立微以申陽之初謝于紀陰退藏于密退藏鬼藏也鬼藏苻行中是以滋彰柔猴合而為毬得常非朔子何以與于此哉庶占合也來復占毬也利往占常也不遠占得也一復而天行直上九五飛龍乾道變化總一陽氣之周通流貫有次第無積累所謂其靜也專其動也直如是夫專而復直而夬矣天上之澤又下地而始矣子之兆滋播極而蒸潭暑矣直而還專又厲坤參用變極而道一常故復得常坤常存存得常一

臨歲之交也星紀終而更始人元也復天元也天與人相待而發相倡而進大呂之應又厲坤參用變極而道一常故復得常坤常存存得常一

(復)復天行也黃鍾地毓也始通之微陽欲出而貞固之至陰方凝而水滋于下育陽之根出而日進于上伸陽之表所以出入無疾反復其道陰陽之合苻動靜之互根于斯乎斯其見天地之心乎行外而心內習坎有孚維心亨行有尚見于維之合而後行于上之分天未有離乎地者也況其初復乎陽緩陰疾無疾不使陽之根而防陰之凌陽表陰裏

剛長則昃四陰厭之進行且止艮背行庭之時乎路開未直上先生未宣發扶桑啓明厥為寅賓寅火生也生而臨爐木施其條鼎用薪之象焉薪指不窮火傳不盡就燃炎上光照月盈奏故生寅旺午墓戌死酉生死隔八而相反故曰八月有凶陽盡登上天昊日臨月華光用盛極盛極為死矣老曰用之不盈戒哉于其初故陽一昜陰一低陽一揖陰一

格白黑雄雌之知守谿谷析津之用也臨大寒之紀乎故曰如臨深淵臨爐者慎寶之與直指金丹作用初功初正則終脩矣故曰元亨利貞

(泰)外貢金木胎旺之地水火死敗之鄉也故于時中乎于功温養功者損益進退以不合不中用使常合常中而道在矣已矣不已中合邪岐水泛火越必大凶故時為停功因斟而停之水火息而平也生而降交陽忌其浮利防危死而屈信陰惡其溷利洗滌夫泰曰保泰聖人之軋惕淵水危之哉包荒所以馮河守中也平陂所以艱貞持盈也翩翩所以去富和通也城復所以勿卹保大也進不忘下行不失初曰往復曰復陽在內外之上危之哉記曰明于大順然後持情而合危也以之輻輳運轂至壯而輸不蹶功在斯乎功在

斯乎時曰驚蟄震而驚無咎存乎悔危之能泰也泰未散曰太簇胥而生也故易逆也反也冬夏春秋進退温養無不用反者

(大壯)泰交已通陽歷上升壯出萬物卯交而出之分也曰單閼閼之窮也機向榮而勢未振陰猶過之曰乙乙軋也物軋軋然黍陽氣合門以分德俠而升則刑鍾而降矣其升

于陰而未及天故曰相資也榆莢生于陰陰在下墜還根其應也爰稽其位象其爻內觸而蘸以應乎外壯于輿以應乎初出少之氣壯出而喪易壯而艱不遂執徐之義也陽方上分陰猶下合趾之伸以貞之用周罩開之義也開而執執單而徐君子乘陽處壯之道所以利貞乎貞出元而保元以故歸根之復常矣爻猶行符之要也符以退大符不戕初治飛自焚用大慎壯危夫

㚔人負陰抱陽冲氣為和也陽生九地之陰升上九天之陽是離後負而出臨前為揚于王庭王庭前明堂也九五飛龍君位也孚號聲應氣求君發令也君臣呼俞風雲嘯孚從也號厲自邑虎唱龍和止武以文也不利則戎利則往矣決陰而出陽決不肖而登賢明正御而澤下施矣時在清明天光上布濟後雨澤通流故中姑洗洗濯也上已潔東流飲水上巳祓禊禊除不祥也亦革道也清明出火曰新火一以滌濁陰而生清陽一以遏初然止燎焚所謂已日乃革也革陰而陽純大亨以貞矣故夫元亨之交夫而始上下進退之交六爻皆危辭危交也方而隨從龍馬就駕明君御時慎辭哉曰大哉王言一哉王心

㚔陽日中天豐亨大明勝光朱夏八表昭被陽已終矣終已曰已大荒而落元龍無首知進而退進退之交中天之候也中候而陽之盛時陰已干矣凡天地之道起亥于明明晦盛衰之相干皆于中故火中寒暑乃退中于而退也故午起也于也極而已窮中之陰上而于干而相始陰符陽陽領陰而下矣此用九之變是以曰九天九

重九轉九還九鼎頂也鼎敗必火極而汞飛故曰流珠去人金華轉周是月也梅雨漬山洪涌魚逆騰洪出逆水而止魚入神守而後不飛故令曰陰陽爭死生分爭于其極哉道用制爭而田其極者請亦試縱觀化于天地之間物禁太盛道積早服陽極北陸而已落陰極南陸而交獻退氣之先竭也元無陰而已雙女戰無陽而交雙魚來氣之先于也于

之不已客為主天未中而地戶閉地未中而天門開矣竭之不終絕復生蓋仲呂而得黃鍾損應鍾而得蕤賓矣一以見天地交生之未嘗孤一以見水火自生之未嘗滅是故父母之純氣男女之生氣也養純母極毓生不息經曰重積德與天無極

冰化于氛生之為雨為露也上天之澤為井庖之泉也何也陽上陰下陽有陰無上進難而下退易有中之上上遲無中之下下疾也陽盛于尾陰壯于首故一姤坤而履霜至冰其生也沛其降也駃其至也結有積無次一往空洞則虛無之妙門也毋一交而妊十月而娩其象乎不如是不育為童土燥土潛土沙土淳鹵不毛凡一主二賓先主後賓正順

也上賓下主外賓內主從反也鄉飲賓位北主位南禮妻曰親主謂壻曰嬌客親迎賓服之義也男先乎女天先乎地

(邀)幽陰之義隱象焉日景流火晦導養焉退詘之候避象焉陽折下就去位逸焉伏秋之交收象焉陰摯時察儉德懷焉林鍾所栖遲矣柳鬼入昧冥矣東井下欽精矣東為蒼龍降吟而雨下泉矣是為協洽土潤溽暑大

雨時行也精收而水生則渭灘矣夫陰陽治亂君子小人天迭而行必然亢而爭速毒矣正治用從治善治用善息或處或行或進或退旅而遯始小亨我貞既則我亨而小貞矣靜無刑以定陰亨之貞也天地始肅不可瀆利之貞也貞土德也中央之王位上調火威下育金刑火金交殺以和從則土之柔伏大矣人曰金見火伏予曰火見金伏火用克金受克重傷不如從神得克而伏火土和而金

既成矣悟真点云制伏冤金公

固既遇矣既退矣退之後且通氣且越且萌神且絕且生精且深是以事天莫若嗇嗇也兌塞門閉而乃和同天位上而地承事也犂守招拒勞有實沈安得通安不否干卦匪人天地混沌不得與也干文舍章矣中爻貞以一也大往小來信詘反復大國事小國君下臣也無成有終陰無陽有消極終生有無不相離也是伏而順命從王之象是以不利成利君子貞之象萬物喪傷其亡傾否否傾曰利夫華之謝計日葉之零計時果實之落計月責天地以生不毀司命巫咸立敗以塞之道養適以消之道養息天地亦養生以生無生而長生矣秋令殺秋德利利和義分容平天地陽水火退沍濟而亨各歸其分白露寒而夜濡月離畢而秋霖陰信浸凝參陽方詘而爭乎哉詘因詘用曳輪繫牽以曲殺而保其巳古云曲則全豈虛言哉誠全而歸之

觀泰否壯觀兩持刑德之分合者也通之極復以實塞之極傾以虛虛而觀也濁徐清之昏久昭明也大觀在上陽以下燭陰以內照陰陽中平水反火下滋命搖作曰作噩刑中德施老中稚榮故萬物出于外蓄于冏而著

陽作之化也生稚而蒙養之矣曰盥而不薦曰洗心滌慮水生沐浴之象焉陰符陽水合太符之有助曰南呂合之以包曰括囊乃以司銷而有蓄也陽俛任也乃以下老而有榮也陰上呂也其位金木相易而胎旺則生殺糾相應而落榮矣故于歷于列于權于量參陳容平之分官署不易之易于俠于墮于枯于藥軋昴搖落之倆官聯易之不易吾觀于

二符而得中焉可以識統矣繩之合時大矣哉先後天四氣之參交符水火土三物之代中以合行中也是故候有防危洗心時有祓生死易曰一陰一陽之謂道中之謂也反不水登高

剝所謂合符出太淵復入太淵居九洛之黃泉化氣自天而下稱閨其中而不入于淵底矣剝之為落也銷滅無也霜既降水始冰

坤氣之至盡或曰剝換也軋戰之勝金革之而化也月直戌亥火滅水垓剝而虛二物俱死廓然已解如土委地矣始曰輿運載安形以衛神此說輿止載空神而化形埶剝燭謁已易在中暢支形神俱無而後形神俱妙也剝易之盡也天地之易盡陰而陽純盡陽而陰純然有陰地無傾天有死月無虧日有衰朋渙羣之小人無面面濡首之君子夫莧陸

號終剝則魚貫不食是陰旅承而陽自碩小人弱喪外北而君子乘之行也乘而還下復矣坤者虛中受陽之消息上下反演四環變易疑無陽而實凝陽盧舍也冶釜也母娠也亥子合為孩而產矣故亥為天門為暢月陽月為淵獻為營室為娵訾取子也為定中定而中居從河魁閶茂而獻天降妻入火而明中斯入室定焉娶而育矣故天門周天之門

也陽未復而甲子起日入止而數不行然則易之盡易之始乎苻之亡苻之合乎律曰無射無而射萬物皆入于無生于無

坤虛極靜篤歸根曰復坤之道乎陽根于陰天根于地地之生物皆天氣也歸根矣氣入地地孕育浸而成陽復生也周易自地歸地為一周天唯是一升一降皆元氣自為出入出而有命為陽入而消無即命為陰地元氣之

受焉耦而分奇將連焉所謂應庚育種陰陽之原無始混沌之元然乎其時窈而虛恍而希莫知而冥如毋任身渾渾元包忽而冥有精矣恍有象矣迷失之中主君出矣故應鍾應陽而育種也大淵獻極潛而危上也十月應春桃李時華甲子元于亥壬流水貯而不腐故小雪大雪玄黃之血合苻而坤精結金象出焉後天純乾之氣也先後天父母合凝

堪輿媼結所孕故一元一氣一乾一道道窮則反歸于元坤元承乾而為元也混沌之居無始之宗無陰無陽陰陽分名以效能者也其原一也一之中合而渾上歸反下下順和上未反未承則有龍戰之象戰殺也武也亦而合承乃有玄黃之血先迷後得喪朋得朋坤之無成有以終也喪之時始純陰當晦後剥得之時終消陽當朔又基復啟而玄明二

(壯)復全陽于曰初交之運一陽始通止可輕輕地默默舉未堪用力故曰出入無疾然又不可太柔要當撥動頂門開機微微挈之故曰立表微剄須史火力熾盛逼出真鉛至于箕斗之鄉則河車不能暫留停運入崐崘峰頂(臨)此時陽氣漸進身中陽大漸漸暢而黃道漸漸開明(泰)此時陽氣出地身中三陽上升漸漸起漸漸仰當急駕河車搬歸腎內火候之運至此不可留停也(大)(壯)此時陰佐陽氣聚物而出身中陽火方半氣候停勻然春發生榆莢落陽中有陰也(夬)此時陽氣既盛運近天除身中陽大升上而前大鵬將徙天池水擊而上(乾)此時陽氣盛極身中陽大圓滿丹光發現山頭神濛四注於下無不周徧(姤)此時陰氣方生身中陰荷起緒靈丹既入口中回來邦入寒泉當馳致其道自歸丹田

不可荒忙急速故言井底寒泉又言實服于陰一陰用衆陽為實也(遯)此時陰氣漸長身中陰荷離去午位收斂而降下如賢者退隱(否)此時陽氣漸衰身中陰荷愈降愈下猶三陰肅殺草木黃落(觀)此時陰佐陽功物皆縮小而成身中陰荷過半降而入于丹田如木之斂花就實故言任蓄微稚然秋枯老而蓐李芽陰中有陽也(剝)此時陽氣衰減身中純陰荷將盡神功無所施夫火生于寅旺于午墓于戌成者開物之時也一刻之火候至此而畢一日之火候至此而休(坤)此時純陰用事萬物歸根身中陰荷寂然不動反本復靜人身法天象地其間陰陽感合無以異亥子之間乃陰陽交界之時如天地未判幽冥次則神與氣合陽關潛通蓋小雪陽氣已生于六陰之下積至冬至遂滿一晝之

陽為液。陽不生。產藥之川源也。悅惚中有物。窈冥中有精。乃修鍊之要樞。當知窈冥者寂然不動。吾身天地將判之時也。作丹之法。莫妙于此。

養性立命章第十九

將欲養性延命邦期。審思後末。當慮其先。人所稟軀體本一無。元精雲布。因氣託初。陰陽為度。至人物乃安。皆養性延命之事。

解　此章言養性延命之道。蓋本前篇壽命得長久而言之也。脩養家以煉已為脩性。以煉丹為脩命。將欲養性延命。審思後末之事。當慮吾所生身之初而可知也。人所稟軀體本一無。謂吾身之生本于無也。自元精雲布。因氣託初。而吾身以生。是無為性本。而氣為命元。陰陽為度。至人物乃安。皆養性延命之事也。陰陽為度至人物乃安。皆養性延命之事也。陰陽魂魄。性情內外。互為室宅。相為交處。木火為性。立置鄞鄂。所以養性。金水為情。築垣城郭。欲以延命。城郭完全。人物乃安。立命而後。凝性也。爰斯之時。情合乳坤以下。又言還丹之妙。與生身受氣之初相同也。乳動而直至柔化以滋。即吾身之男女搆精。萬物化生也。陽進之後。天地相合。陰符施化之妙也。

蒐魄所居。陽神曰魂。陰神曰魄。魂魄之與魄。互為室宅。性主處內。立置鄞鄂。情主營外。築垣城郭。完全人物。乃安爰斯之時。情合乳坤。乳動而真氣布精。流坤靜而翕為道舍。廬剖施而退。柔化以滋九還七返。八歸六居。男白女赤。金火相拘。則水定火。五行之初。上善若水。清而無瑕。逆之形象。真一難圖。變而分布。各自獨居。類如雞子白黑相符。縱廣一寸。以為始初。四肢五臟

筋骨乃俱。彌歷十月。脫出其胞。骨弱可卷。肉滑若鉛。

解　此章言養性延命之道。蓋本前篇壽命得長久而言之也。脩養家以煉已為脩性。以煉丹為脩命。將欲養性延命。審思後末之事。當慮吾所生身之初而可知也。人所稟軀體本一無。謂吾身之生本于無也。自元精雲布。因氣託初。而吾身以生。是無為性本。而氣為命元。陰陽為度。至人物乃安。皆養性延命之事也。陰陽為度至人物乃安。皆養性延命之事也。陰陽魂魄。性情內外。互為室宅。相為交處。木火為性。立置鄞鄂。所以養性。金水為情。築垣城郭。欲以延命。城郭完全。人物乃安。立命而後。凝性也。爰斯之時。情合乳坤以下。又言還丹之妙。與生身受氣之初相同也。乳動而直至柔化以滋。即吾身之男女搆精。萬物化生也。陽進之後。天地相合。陰符施化之妙也。

丸。還七返。八歸六居。謂男女搆精之後。金火。
於水。名復居元位。九六七八以成數言也。男
白女赤。以精氣言也。則水定火。即臨爐定鉉
兩二者。以為真火二與之俱也。五行之初即
子五行始也。上善若水清而無瑕。謂必用先
天之水也。道之形象。真一雜圖。謂先天之水
為天地真一之氣。不可形狀其妙也。變而分
布各自獨居。謂還丹之後。既濟歸未濟有入
無也。類如雞子。白黑相苻。蓋金丹之精元已
之。形也。彌歷十月脫出其胞。則陽神出現。其
張紫陽所謂十月胎圓入聖機者。蓋本此
㊇苻子曰。後天還先天。故曰思後慮先。然則先
之體無後。後安得有乎。有者無之。有亦無耳
無而乃合先。坎窮歸乾坤是也。人之一身惟
精氣神。神性也。精氣情也。性情合而魂魄陰
陽苻故生。而靜謂之性。性之動。謂之情。道者

用動以歸靜。反情以還性。築城郭以立鄣。鄣
者也。自靜生動。有鄣鄂之固。固而安。則功完矣。乾布流。坤舍廬。乾
坤之未常非坎離也。施退化滋。陰陽進退苻
火之候也。還返歸居。陰陽老生少化之候也。
白赤相拘。金丹之道也。則水定炁烹煉之功
也。五行先生于水。丹功必始于水。水天一也。
而五行布焉。及其還。則仍一矣。雞子。丹之形

一寸。丹之位。四支五臟。丹之效。十月丹之化。
此皆一身之妙用。而刻苦者必曰彼我。曰交感
試問天地生人有陰陽偏受而水火暌藏者
乎。得為人乎。奚之真在此。而邪之傷亦在此。
為道為天地為人。不敢不辨。○脫出其包。自
有入無也。無之神何所不化。非出非入。非陽
非陰。妄慕出神而入鬼者多矣。何也。陰陽合
之謂道。故曰神長守形。形乃長生。

符子元初大諦○何謂後先後天先天也人。
天命之性也。天順寥而人逆受之無始幽元。
元幽神神幽氣氣幽滋滋凝精化結通育生。
人精育之至靈也。三月胚胚五月胎胎。蠢蠢蠕蠕若
母氣七月賅軀九月精府出元包而生吸受
天干鼻乳內地干口天門通虛地戶閉實天。
地之五氣五味虛實相函一歲而瞳始神二
歲始言三歲彳亍由于人之始慮于天之先。

而魄魂性命情形之孰源孰委孰為原委合
化止成之因居可次矣由其生之為養之順
之為逆之而精氣神之反復變化交合魂魄
歸一性情遊始于天人逆順先後之元居可
得矣故大道無形產有神精包元混真一氣
迎先無首引後不求何謂陰陽為度魂魄所
居陽魂陰魄陽饒陰乏陽緩陰疾翔虛氣盈
一度十三度也陽動宜燥反緩陰靜宜遲反

寒居其不足制其有餘啟而後行日月自為
相與期會也何謂魂魄互宅魄得魂靈魂
得魄安即月之明魄也月合日而分分三十
日而反于經經為次為宮為舍月從舍
受日陽日以舍合月陰陰五合宅而後移
宅也何謂鄧鄧城郭靜生動動歸靜也節鄂
生之兆也城郭守之基乜何謂內外性處內
靜極而動生焉彳亍動極而靜凝焉道持

陰居于老少靜交中老動相函乳坤元包父母孚胎也往順來逆先天之數降天入地四序之還也九而六金生于水復歸水水一也常居也常居常拘常拘常定而復復復初常一則常分布何謂分獨居既濟仍未濟也何謂一變水一妙用也水形而無形妙于死生虛出盈盈復入虛可象而不可象以象之始萬物之象稟變焉何謂則水定次五行之初

初一也一能分二二安能不定于一無不

也水中黃也何謂一寸丹元也水填火也何謂四肢五藏水一之分散也丹內景也何謂十月出包水一之神化也丹外景也何謂弱謂滑水一之凝結也丹內外之驗也曰柔弱生之徒嬰兒骨弱筋柔是為先之託初○按全陽本類如雞子至內滑若飴十句在因氣託初之下于先天之稟似順然丹功聖胎用後天還先天返老還嬰兒十月政其胎候也

二氣感化章第二十

陽燧以取火非日不生光方諸非星月安能得水漿二氣玄且遠感化尚相通何況近存身切在于心胸陰陽配日月水火為效徵

此章即陽燧方諸二物以明陰陽感通之道

上陽子曰陽燧者陽之物也其中有氣故感

日而能生水。方諸者。陰之物也。其中有精。故感月而能生水。白月在天之高遠。陽燧方諸之至微。陰陽二氣。尚相感化。況乎人身真陰真陽。切在心胸。可親可密。近而易求。安有相通而不感化哉。人身之陰陽。即天上之日月。諸燃之水火。即人身之精氣。無情之物。尚爾相通。有靈自然交感。故煉精伏氣。自可成丹也。

（箋）苻子曰。近在身。切心胸。陰陽配。水火煞。丹在彼在我。于內于外。為一為二。顯示一宗大事訛。祛魔醒迷。以此律民。民猶有湎房中而入水者。嘗遇一方士。期齊宿授術夜坐神告曰。求道不得真妄意說。邪淫。既云是兩物。安能成一身。一身。存身之謂乎。大可思也。世人只為婬魔作弄。盡好富貴泥水。墮入地獄。趁子目見敗者多矣。而猶狗不已。悲哉

闕狹三寶章第二十一

耳目口三寶。閉塞勿發通。真人潛深淵。浮游守規中。旋曲以視聽。開闔皆合同。為已之樞轄。動靜不竭窮。離氣內營衛。坎乃不用聰。兌合不以談。希言順鴻濛。三者既關楗。緩體處空房。委志歸虛無。無念以為常。證驗以推移。心專不縱橫。寢寐神相抱。覺寤候存亡。顏色浸以潤。骨節益堅強。排却衆陰邪。然後立正陽。修之不輟休。庶氣雲雨行。淫淫若春澤。液液象解冰。從頭流達足。究竟復上昇。往來洞無極。沸彼谷中反。者道之驗。弱者德之柄。耕耘宿污穢。細微得謂暢。濁者清之路。昏久則昭明。

（解）此章、又申、言、煉已立基之功。承上文還丹而言。謂還丹、養丹必在煉已也。耳目口三竅閉塞勿發通。真人潛深淵。浮游守規中。即真人玄妙者、

有若無髣髴太淵汎汎乎浮也真人即陰神蓋真炁之氣也潛深淵者以其生于水又疑于水與土共居中也規中猶所謂造化竈即兩孔穴之中金氣之龍土釜之位也旋曲以視聽開闔皆合同郎內照形軀也謂內照旋曲以視聽之功不已則開闔皆與真相合是為已之樞轄而動靜不竭窮謂旋曲之功不已也離為目旋曲以視則離氣內營衛矣坎為耳

旋曲以聽則坎乃不用聰矣兌為口兌合中不以談希言順鴻濛則閉塞其兌矣此三者乃吾身之關楗也三者既關楗緩體處空房委志歸虛無無念以為常郎安靜虛無也證難以推移心專不縱橫謂每以旋曲視聽為記令真氣自然推移不已心專而不可縱橫也寢寐神相抱覺寤候存亡謂常與真相存即動靜休息常與心俱也此煉神之功顏

色浸以潤骨節益堅強支言其驗也排却衆陰邪然後立正陽衆陰邪即耳目口之私欲于水與土共居中也規中猶所謂造化竈即交結于坎離兌之正藏為宿炁之龍土釜之位也旋曲以私欲不行則內之陰垢漸消衆邪散却正氣自固矣脩之不輟休至沸彼容中又言旋曲視聽之功不已則精神日盛而其氣生生不窮也反者道之驗即反復其道謂七反九還入歸六居也弱者德之柄即柔弱者生之徒謂養生家專尚柔退也耕耘宿汚穢四句又言其衆陰退而陽氣暢故曰新也

上陽子曰人生於世澡刷妄牽誘于外聲色嗜慾迷惑于內六根門頭色色皆愛日用夜作件件戕賊最苦毒者耳目口也耳聽乎聲用視乎色口嗜乎味由此之故福從色敗

也。坎乃不用聰。主聽內聽也。兌合不以談。希言而謌。息以順鴻濛之施化。唯此三者乃為關楗也。無念以為常。無念二字最為受用。○詳觀真人潛深淵。真人神也。在魂曰陽。在魄曰陰。撮一神也。潛深淵。則陽潛于陰。故曰陰神即陰符也。未還丹之先。此可以煉神。不縱橫心惟內用也。心專而不外役也。心專已。既還丹之後。此一点可以煉丹。功夫全在旋曲合周游。精不馳中息常温。是以神內凝而精氣流通。卻邪而立正。吐故而納新。濁以合流行。渙若春冰無除。敝瘧維網蠕蜎無田爰田。維芻駬駬。弱生之徒。反道之容。渾渾澄澄。泯泯融融。不盈用沖。有物其中。

符子吉祥藏○有作丹之候。符有養丹之關。符養温養也。密藏也。凡物直則仰。曲則偃。偃而下。潛散則耗。合則密。密而守。三寶閉塞。

矣何以效之反之驗弱之柄何以用之污細微暢何以成之濁者清屑則昭黃庭曰開暇無事脩太平五味皆至善氣還還反之成也其上為顛出為金鉉其中為亨實為光嬉其下為湯泉為火井總一氣之溫脩火之養三反相因真種不熄終身如斯而真人潛見天地合通矣吁關荷要哉唯旋曲乃合同唯合同乃守中唯守中乃虛無惟虛無乃正陽唯正陽乃雲雨惟雲雨乃反弱乃耕耘乃濁昏而清明○無念為常以上言道要無功中有功以下言道驗有象中無象摠只養氣之善有事勿忘勿忘勿助定性之效根心生色睟面盎背自精一以來一脉別無道理○敬庵許先生春二十年前海上病時詒書曰虛其心則實其腹弱其志則強其骨但加一則字直捷洞了煩覺贅言為煩

荷子妙門宗○荷曰九竅之以動靜凡竅皆宣發天地之以營結何故曰邪自開闢以來英華流通五行之不能勝地之陰日之陽明常不能消昏曀霾霧之陰故地秉陰竅山川陰之所舍也舍汙掃而除之故曰大塊噫氣末之水濁則澄之淤則流之其名為風衆竅是也不作則陰不消不消而陽不明故風水曰天地之神氣陽之動候周而易者也風厲于廣莫融于條冰堅于朕泮于春曰下極于室復上出于虛則九三之竅辟邪之荷說可知矣非通于外竅主先後之要孰能與于斯乎是以震無咎者存乎動根動者靜也善補過者存乎有出有者無也物並作者存乎升凡升者潛也上若水者存乎清徐清者濁也繼離照者存

乎明用明者悔也閉三干希夷昏默之淵而
函一于安靜虛無之常之浮游旋曲之中
同之圜闢寤寐之候順之鴻濛營衛專之樞
轉推移之証坤德之童已含天心之復隨見
將一身五內九竅之邪收不新成而尚安有
乎故吾乎哉善還勝肥美暢生色雲行雨施
冰解凍釋天流其膏地報其德反根弱生母
胎嬰赤迎海晏波咸池浴日此邪陰立陽之

政革鄙之說也將欲禽必固張靜之根于斯
知其雄守其雌動之根于斯三要之為寶也
豈不神乎百骸九竅賅而生邪也而耳目口
主精氣神人所由以生保之則性繼之則情
性則陽情則陰陰陽則正陰則邪邪欲出正欲
入汙清晦明往来之關闔乎用與不用耳故

養已童之註疏特揭閉三寶以守一中形神
俱無俱妙之功用效驗極為詳密靜脩溫養
不輟休熟之便是至誠無息不明天符行中
要知中符更無他道上德下德合一皆無
符子作凶戒○三物作丹內煉有以暢外三
寶養丹外閉無以充內蔵內也竅外也道取
其反蔵斯通之竅斯塞之五根動靜總是歸
根但用不用分功耳雖然用為難哉天時不

起易用為主用主非常主也故知靜復常虛
室吉祥吉祥為寶凡動所以歸靜乎靜則靜
之參不知常妄作凶既知常常妄作凶
符子闔克符○三寶同關不同法口閉耳不
閉目不可長閉故有旋曲之捷旋曲開而不
為開不任開者也乃以視聽而同則形無其
形矣開合矣故老子曰塞兌閉門和光同
塵和而同之希夷神氣之守夫總来無念常

虛其心齋形無不齋矣仲尼曰若一志無聽以耳聽以心無聽以心聽以氣聽止於符獨為耳宮設一虛符法門斯其得于不關之關乎楞嚴所以首証耳根也耳止無出入目則有昏昭口則有濁清矣是為啓閉吐納之候排衆穽陰而立暢正陽也反之驗也夫人也不知排陰反陽之為大竟符乎嬰而孰知之而乳純陽也超戲而寢毀牝牡交而陰陽易矣水谷漏地氣房傾而天陽日孤浮又內焦之斷之百慮五慾七情之棼而外乘溼中于六氣四時三候之毒下無一孔六根九還三要之養而上永違于周天中夜五紀六律之符雖兒心哉年運五內五濁矣四大四鈞矣三田三穢矣百節百邪而九竅莞九淵之神將而鬼匿矣絕心天通死矣莊子曰天之穿日夜無降人自窒其竇又曰日擊一竅七日而

混沌死彼也安知夫終身強行貿貿之以鑿得塞乎而又安得知夫養生之四塞以通乎是以道証用反德操還弱三寶之為可寶也唯是其能塞通通塞能合散散合能息消消息猶龍焉出入潛升馮化于虛猶龜伏游而盤地上騰水之浮斂而大之浣布也夫日月不兩居寢祥不合作一進一退之代陵而相王如暑寒之候氣則已矣方故吾之久越陽而錮于陰豈不知病一正治之快俞哉然聖人熟慮之以越不塞則錮不啓正不充則邪不蕩故傷寒之陽忘用正陰症用反汗吐下三法療之通邪必不已也然而先補塞之為劫陽劫而入陰劫而出矣陰出而空陽入而充矣是以得排衆立匹之勝得耕宿暢微之柔弱之生巧性伏而殺夫得推移流升之氣得浮游抱存之神得反還乘弱之生巧性伏而殺

機發一源絶而三死神于茲之時天門闢矣逍遥遊戲故足寶也故楗以封而為鑰者關以閉而為通者丹以永死而為生門以趾顛傳之口口口耳壽者龜息仙人出頂太上之為胄也生之靈苻哉耳坎也精氣上下天一通焉

傷門無功章第二十二

太陽流珠常欲去人卒得金華轉而相即化為白液流而至堅金華先唱有頃之間解化為水馬齒屬于陽乃往和情性自然跑時陰物前禁閉慈母育養孝子報恩嚴父施令教勅子孫五行錯王相據以生火性銷金伐木榮三五與一天地至精可以口訣難以書傳于當右轉午乃東旅卯酉界門玉容二名龍虎呼于虎虎吸龍精而相飲食俱相負便遂相噬嗽嗽嚼相吞

世人好小術不審道淺深棄正從邪徑欲速閉不通猶盲不任杖聾者聽商宮浸水捕雉兔登山索魚龍植麥欲獲黍運規以求方竭力勞精神終年無見功欲知伏食法事約而不繁

(解)此章言傷門邪術不足以成功而唯伏食為還丹至要美蓋又申明前篇陰道厥九一以下諸事之不可為也伏食說見前篇

流珠金華章第二十三

熒惑守西太白經天殺氣所臨何有不傾軀犬守屠烏雀畏鸇各得其功何敢有聲不得其理難以妄言竭殫家產婁子飢貧自古及今不信億人說不諧遇希有能成廣求名藥與道无忒

(解)此章推明還丹之法象蓋本前篇金來歸性初乃得稱還丹而言之也太陽流珠常欲去人交也卒得金華轉而相因鉛也化為白液凝而至堅汞得鉛制而成寶所謂金砂入玉

內。完液而後凝也。金華先唱。有頃之間。解化為水。馬齒閒干。晃乃虎嘯生風。龍吟降雨也。陽乃往和。性情自然。即舉東合西。兩弦合精。也。汞為陽。為性。鉛為陰。為情。迫促時。陰拘畜禁門鉛汞一合而不相離。即魂魄關閉。守樂固密也。慈母畜養孝子。報恩嚴父施令。教勅子孫。猶以金為母。水為子。木為父。不知鉛為先天之母氣。汞為後天之子氣。以母氣伏子氣。子母相戀。故曰慈母育養孝子報恩。嚴父施令。教勅子孫。進火煆煉也。火克金。而可稱父。故曰五行相克。更為父母。若以為本。何以施令。五行錯王。相據以生。謂五行更王而相生也。火性銷金。言火能克金也。金伐木榮言金能克木也。三五與一。天地至精。子午為三。戊己為五。天地真一之氣為一也。此為天地至精。故可以口訣難以書傳也。予當右轉則

水。從乎金而居西。為酉。為虎。也。即鉛也。午。乃東旋。則火從乎木而居東。為卯。為龍。也。即汞也。龍吟于虎。虎嘯生風。龍精金木相會。鉛汞相合也。即所謂呼吸相含。育陰陽相飲食也。妙至于此。情性自然。交結不解。故俱相貪。便遂相噬嚥。咀嚼相吞。所謂伏食也。熒惑火星。太白金星。熒惑守西。火克乎金也。太白經天。金克乎木也。又謂殺氣所臨。何有不傾。

貍犬守鼠。殺氣所臨也。鳥雀畏鸇。何有不傾也。是謂各得其功。何敢有聲。蓋五行之理。生中有殺。殺中有生也。竭殫家產。燒煉五金八石也。廣求名藥。服食草木也。符子曰。朱火中汞也。金華水中鉛也。火一煉金液　馬齒閒　生液凝而堅。真金成矣。先倡解化。金華化液之所之。黃往和自然便　時拘亥　符凝陽之候之功。右轉左還。迭

山水自西而趨東界隔主客月節升降先陽而入陰呼吸之交龍虎精氣之符飲食吞并之合也火金之克守西經天之會殺上生下之化也至此相傾相銜相噬咀母育而子報慈烏之反哺也父令而子勑螺蠃之式穀也妙矣哉五行之倒顛七政之逆用乎故曰移星易宿龍蛇起陸陰陽反復審于三殺之機則明于三盜之安三物之丹矣何也相守而相成相畏而不相陵土木金火之制鼠也犬也雀也鸇也降伏之道也戰而未制天籟而雷聲制而寢兵天載而無聲載始也入于天之始清宰各奠性命保合矣此時無去無住一得永得

符子一炁通有頌○陰陽一氣爾氣生于精還生為精化之倡之和之往之拘之陰陽自然交媾乘一氣以相克生入而天也以

炁以候時以書以禁以閉蒸一氣以相因成天而人也陰陽一五行也錯而交制而王合而應父母子孫上下慈孝教養之象則一家和氣天人應假也神精一無一有而氣妙有無之合一水一火之媾故精神氣通而精神生入乃生故曰生物之以息相吹也噓以入出吸以天入出入之陰入天之陽天人往來浮湛易化凡有血氣無不風孚故八風端扉八卦中轄八方正荒八節應吹八道司契聖王作中聲以宣八風之氣宣其通于人以生入而已矣是以天符之用八也中也精神符于氣中水火符于金中金華之成金丹也宜吾徼內業矣曰不可止以力而

可安以德不可呼以聲而可迎以音迎音通也華也德安止也丹也通而止相克生相固成相吹息之符也因系曰玄乎哉搏之滅滅迎之延延若之溶溶溟之顛顛俄況之滬泉俄器之登天俄翔徉戲人間俄咆傃踞巔俄嘹兮寫竹吟而蜿蜒惚兮俄刁刁斯和絃佻兮俄容裔以回長川闚以俄漫武而訊雅汩以遂土委而歸田眇莫能容孔神之妙苻爰稽頌于此篇記之云風目相憐存句中而聖人寨天地以浩然

人身中元同曰關格為上下陰陽之界限其中脘曰胃會也五行會也神明思慮飲食之所經凡人初生虛無交通後天七情六慾一起皆從此關界纏着故水火兩分天地不交通欲去其格通其界合水火而交乾卦百功子午轉右左歸一中乃乾神者也

周易參同契解箋　卷中

（附）金陽子曰金生水木生火此常道之順五行也殺氣金氣也金行萬形皆肅火伏水疑犬鼠雀鷂純氣之守也氣化無疑有復歸于無也丹法則木與火為侶火為木反生木金與水合處水反生金故曰五行錯王相援以生也火性銷金者運南方离宮之火以鍊北方水中之金以制之金也金伐木禁者運北方水中之金以制南方火中之木也

如審遭逢章第二十四

如審遭逢。觀其端緒。以類相況。揆物終始。五行相克。更為父母。母含滋液。父主稟與。凝精流形。金石不朽。審專不泄。得為成道。立竿見影。呼谷傳響。豈不靈哉。天地至象。君以野葛一寸。已豆一兩。入喉輒僵。不得俛仰。當此之時。周文揲蓍。孔子占衆。扁鵲操針。巫式鼓。安能令甦。復起馳走。

（解）此章本前篇邂逅不遭遇而言之也。蓋脩養之說。不出五行。若知其相克相生之理。即為正道。更為父母者。相生也。母含滋液。父主稟與。陰陽相合。方能凝精流形。金石不朽也。審專乎此而又不輕泄焉。則成道必矣。信如立竿見影。呼谷傳響。倘不辨邪正。或遇旨徒。教以服食非類無情之物。其毒一入于口。不可救療矣。可不慎哉。

（箋）符子曰。無羣不相御。無接不相制。無御不相成。無制不相生。錯而綜之。參而伍之。五音五色五味之宮。質還而不可勝推也。故五行處八五德幹效五運。運迭相勝。次帝代之世。元德循相育。序人時之宮。令勝與育錯。王而承生。二儀三才之起化所不竭乎。天道君道家道也。故家有嚴君。父母之謂也。克而生者也。克之行。夫何窮。曰者家生我為母。克生為父。我生為子。而克我生又母。我克為婦。而婦又我克母。克我者亦子。五行克化。一家合生。終則復始。故曰認得五行顛倒顛。方是大羅仙。

金華之制流珠唯入口。一液結為金丹。所為凝精流形。金石不朽。全在陰陽始天地合之時。故曰審遭逢之緒以其取入口之丹。是以有野葛之比。二章相承一意。

妃女黃芽章二十五

河上妃女靈而最神得火則飛不見埃塵鬼隱龍匿莫知所存將欲制之黃芽為根物無陰陽違天背元牝雞自卵其雛不全夫何故乎配合來連三五不交剛柔離分施化之精天地自然火動炎上水流潤下非有師道使其然也資始統元觀夫雌雄交媾之時剛柔相結而不可解得其節啓非有工巧以制御之男生而伏女偃其軀稟乎胞胎受氣元初非徒生時著而見之及其死也亦復效之此非父母教令其然本在交媾定置始先

解此章言脩養之道獨陰不成本前篇欲作伏食仙宜以同類者而言之也河上妃女至莫知所存言陰永為根言陽鉛也即太陽流珠常欲去人也將欲制之黃芽為根言陽鉛也即卒得金華為陰此又以妃女為陰黃芽為陽者蓋陰陽互為用也若獨陰而無陽是謂違天背元即如牝雞自卵其雛不全也配合來連謂陰陽配合不相離也三五不交剛柔離分孤陰寡陽不足以成功也施化之精天地自然陽施陰化造化自然之理也觀之水火火動炎上水流潤下非師道之使然也蓋得乎資始統元之初而不可復改也觀之男女伏偃異狀生死如一非父母之教令也蓋得於雌雄交媾之時而定置始先也夫知水火男女之理身中二物交合原成一物道有外乎哉生時偃伏受形之象即煉時屈伸合符之用彼各成其體為二而吾身中交化其元則一也故曰順為人逆為仙此亦曰分為仁合為仙也

已之精遊行有方者精有所行之熟路常人精每虧少但凡交感激撓一身之骨格攪動上七竅摧于下方得精自兩頸而上由五臟升泥丸與髓同下自夾脊雙關至外腎交姤此謂五濁世間法此謂遠行自有方此謂常道之順也金丹則不然行顛倒之法持逆脩之道大脩行人煉已純熟身心不動竈竈受

制情慾不干于精氣滿盈如聚富之家何處不有金玉待彼一陽初動之時先天真鉛將至則我一身之精氣不動只于內腎之下就近便處運一點真汞以迎之此謂前行短也真鉛既渡鵲橋之東汞與鉛混合却隨真鉛升轆轤車由雙關夾脊上入泥丸遍九宮注雙目降金橋下重樓入絳宮治煉此為遊行自有方此為後須長也然後還歸黃庭神室交

結成丹此謂還丹部入黃婆舍而嫁金公也此為顛倒五行而逆脩也及温養十月以成真人與天齊壽是謂老即也○河上女謂精前行謂運一點汞承汞鉛合謂在河車前多與丹功并迄又多入名象支節悞人取其言交感五濁足醒世迷可耳

㊟荀子交真義○天先地男先女剛柔之義也男率女女從男夫婦之義也男女構精萬物化生配合之道也婦人從人從其制而後伏也坎離之用也故曰水火既濟禽制在氣制而後濟濟而後生生用地施用天生用女構用男也無雄之卵伏不翼無陽之陰腹不胎陰符先陽後陰先進水之火上而後蒸火之水下也是配合也施化也男女之感陰陽之孚陰陽之孚天地之化也變有形化無形也有形二無形一也二可離一不可解

也一者何氣也爰通精神交二而歸一也究其一歸到柔包元肪其二交雌雄判象從男生伏觀進之成陰上應陽也来而伸往而屈陰陽之對體来往往来伸屈屈伸陰陽之緯用也於此身腦胎之始得于此身結丹之元此謂象尚象器也罔象道也執器為道終解無不解終不一而無一也諺曰劍人肉補已創故土

礪碎截旦石而復續形一氣通也蝡蛉者可如我而終不為我者也○牝雞自孚其雛不舍此病偷性之純用陰也蛇女火飛欲制黃芽非吾身中物何慮其飛何欲制之鳥家以女制男以牡求牝矛盾相反○炎上潤下常人之順而不交也水上火下道者之逆而交也合則有之安在結而不解乎曰非有工巧"曰

定置始先先天自然後天復其先耳故曰還童曰能嬰曰伏卵

符不歸一契○契至三寶童煉還之後加以温養時得時合時符而道畢矣煉還用有温養歸無無以凝有純亦不已元運之一中造化之太和不在天地而在吾身不濡不熱不寒不暑不進不退但覺時至事起密移密藏天顯符而身報合則易之太極道之元始息

息皆春處處皆鳳此謂一陰一陽之謂道非陰一陽之為道也為道入于道之無可道乃常道經曰可道非常兩言之也從有而毋為功為易從無而始為元為不易易必不易而周易參同契參太陽流珠以下是契之既義更無別功亦無別旨水火男女一也金華黃芽一也取其作丹有之易分而為合則以云陽往陰畜倡化呼吸之用所謂金液之還

日月之周天晦朔也可道而非常者也殺以為生用機一得之時故曰轉因轉移變化也取其結丹無之不易合而不分則以云炎潤不改交媾不解之符所謂金丹之成日月之麗天常晦常朔也有可道非常者也終以自始反本永得之時故曰為根根深根固蒂也唯言有故須金之一氣制合水火以攢五行而歸伏食至言無則水火陰陽自合一氣

為交媾此時男女歸父母之元金且不用尚何五行克生之問何也天無為而地代終坤道也毋道也坎离一氣生于戊己復合于戊已非男女歸父母之元金且不用尚已非男女北水火能而土毋本不容不一也是以坤者周易之成歸藏之首天歸于地而易乃周陽乃長生故父倡毋終乳始坤生金華黃芽坤精也奇合耦分奇有耦無

○配合雌雄應剋柔相包稟受相須雌雄交

嫣應合符行中

符子河上跋○龍虎金華黃芽三聖古記皆不傳真人以標合証符列木金土衆象用效而水火運載具于中多有本之言亦是通義故解倘亦後来津梁之思乎其文不顯娓娓連行醜類乃至為邪塗鑿孔隙其外雞雌雄偃仰配合曰茲易之媾精生道固元始仝則天地之元會何媾焉兩儀一極政如一身吾

亦怪夫象旨不直命坎离而男女男女又乃好謎冠昏其遠于莊生寓言河漢矣必廣成道德陰符南華常行世世何從引柔間于河上惜契為道宗流竟以賊道悲哉

附金陽子曰金丹之交媾乃陰陽內感神氣交結曰雌雄曰夫婦皆以神合得其節符真有剋柔相結不可解之與神合入氣中氣狀又豈有工巧以制御之但見其然而然吾

亦不知其所以然而然妙哉妙哉。○陽氣聚而故男子面重。生時必伏。陰氣聚背。故女子背重。生時必仰。

男女相胥章第二十六

坎男為月。離女為日。日以耀德。月以智光。月受日光。體不虧傷。陽失其勢。陰侵其明。晦朔薄蝕。掩冒相傾。陽消其形。陰陵突生。男女相胥。含吐以滋。即金化為水。水不得行。以濡。雌雄錯雜。以類相求。金化為水。水性周章。即有滅火之勢。火化為土。水不得行。自是制水之方。男動外施。女靜內藏。陽陰升降之象也。溢度過節。為女所拘。陰苻陽合之功也。魄以鈐魂。不得淫奢。則陽不失勢矣。各得其和。俱吐証苻。則陰不侵明矣。陽不失勢。陰不侵明。又何陽消其形。陰陵突生之有。鈐即拘也。

(箋)苻子曰。陰陽相資而相生。相乘而相陵。故月受日化。陰侵其陽。合而飲食。苻之受也。侵而掩冒突之生也。是以知坎離相須。謂之既濟一合一吐。自為雌雄。水火錯雜而相求。以二

同功而類一也。金水土。錯克而承生。政其合類施功之次也。男陽偏動外施。女陰和靜內藏。動而外。靜必溢過。一始而內靜則拘而不淫。此進火退符之所以鈐而春夏秋冬之所以復也。常鈐常復。宇宙太和。生身合時。而天人符矣。符者陰陽為資而不為凌。天為調而不為侵。時為應而不為侵。故獨往獨來。入火入水。乘六氣之正。以御天地之變。尚何寒

暑之有。何也。陰陽合得俱吐。吐陽勝寒。吐陰銷暑。功至此而符道至此而訖。訖推移此而訖和。○首揭男月女日。凡言男女。即日月也。混沌鴻濛。牝牡相從。即是男女相須。動施靜藏。龜以鈐魂。一身自然作用。摠指坎離。文義自了。勿泥男女。以離而已。

符子發藥辦一曰訖符○坎為月。為水。為戊。為鉛。為腎。為耳。為骨。為精。為陰中陽。為中

男離為日。為火。為己。為赤心。為目。為脉。為神。為陽中陰。為中女。中天地之元符也。今夫渾天濛頂。地函浮沙。兩位設而中鴻包。天不分于地矣。況日月麗天也。一氣著明。水火效天也。虛精無形。曾見夫日月之行。交媾乎望食東西。朔食上下。庶星三道。亘于中矣。曾見水火之相為入乎。炎炎沃息。津津熾竭。禹之用金而利始和矣。光映氣通。形何合焉。若夫

土。高下方輿也。物銘承相死也。五臟五官百

俞百會。人胺以生。精神出焉。死馬無判而受也。此皆易之符。坎離之象。獨至于男女而疑之。精元清寧。神元淨沖。水德靜貞。火德虛明。形器一交淳張。惱蕩不淪之氣。橫而莫之知持。苟莫持而神精水火。清淡其性。而散矣。散之強合。膠之附木也。幾何而不解。合而也。以之從乎。又且制禽氣也。殺機死

也。河車上行也。龍雷戶居也。伏食伏火也。金液天水也。觀復內照也。大還周天也。會是以伐性而為制乎。稿灰而湎溟乎。水而漸車乎。澤雲不旗而天鼓乎。方冶飛何伏方養沸何凝方且火馳燎原作何觀乎。天機張天。倪梵天津逝而不復還矣。周云乎哉。符合云乎哉。夫竹使符行人剖半以出。歸而合半復符。一竹也。男女之形為半乎。合有間無間乎。

一乎二乎所不得訛符明甚又且坎男也何故屬女位謬坎填氣制陰化于陽也何謂陰補陽用蠶靜復命而動嫋功倒也黃芽制三性死而謂黃始媒合無終也牝牡雌雄合著進退而先交女非逆也母胎何所聖胎何所明言體本無元布氣而認男精為女癸一無為兩器產門為生路背本也玄精謂紅鉛黃裳謂鼎鼐符行中謂藥外來房中謂河上河上天河也天池也陰於而以陰包也不蠲也神不受穢不歸火焚刻水波爛禍札奇作道安云符即倖者野狐之怙景猶狗之狂行冥而生耳曰然則習道必先淨而閉乎曰漸性曰全情曰損又損以至無而自淨矣不者重傷無壽唯嬰兒未牝牡而峻作唯嬰兒作而不牝牡能為嬰兒乎其易乎曲之隈脣之薪旦而謂宴夕不救參亦百感池方家之所謂沐浴也周官男女之會奇未忘情誰能免此蓋入道八年而舉辟穀五年而不寒暑九年而斷房而應節十年而候晦十二年而行符而後天合符以今至不得為吾主時與行物與春成然窈冥作不知且以吾為能嬰乎也哉昔者虞長孺兄弟言易于大石曰泰勝否乎曰未濟終既濟不可終相視而咲曰唯至人能忘情曰然則

叨叨何辨曰期夫漸之而撰也而漸之益乎哉情不無不符道不無不生不生入死

附全陽子曰乳之中爻交坤而成坎於是坎為中男坤之中爻交乳而成离於是离為中女則离本乳體其中爻坤畫陽中有陰故有日之象坎本坤體其中爻乳畫陰中有陽故有月之象

四者混沌第二十七

此又言金木者蓋以子當右轉金水合處也午乃東旋木火為侶也言金木而水火在其中也以南北言則曰子午以東西言則曰金木其實一理四者混沌則為龍虎龍雖為木而居東實從火裏出也虎雖為金而居西實向水邊生也謂龍為陽以其西方之金生數三而奇也謂虎為陰以其東方之木生數二而偶也金木間關非土不合觀之言外

見矣是以木火為侶肝青為父离赤為母水合處肺白為母腎黑為子也水居五行之先即天地真一之氣也三物者金也木也故曰一家都歸戊己言總歸于土也知吾身之土則可以知金木之土矣

上陽子曰丹砂木精即离中之汞火汞火得金華轉而相因也前篇言子午而

丹砂木精得金乃并金水合處木大為侶四者混沌則為龍虎龍陽數奇虎陰數偶肝青為父肺白為母腎黑為子离赤為祖子五行始三物一家都歸戊己

此章論金木之所以為龍虎而又推其成于土蓋申明前篇子午數合三戊己號稱五之意也丹砂木精得金乃并即太陽流珠常欲

父。為東方甲乙之木。以生其精。而為中女。是以東方甲乙之木與南方丙丁之火。一父一女也。父與其女為陽中之陰。則震木离火為之侶也。黃芽金液為坎中之鉛水。鉛水之母乃西方庚辛之金。以孕其液而為中男。是以西方庚辛之金與北方壬癸之水。一母一子也。母與其子為陰中之陽。則兌金坎水以合處也。木火金水四者混沌。列為龍虎。一東一西。龍居東。其數三。故云龍陽數奇。虎屬西。其數四。故云虎陰數偶。木火為侶者。龍從火裏出也。金水合處者。虎向水中生也。肝青屬木為火之父。肺白屬金為水之母。腎黑屬水為金之子。离赤屬火為木之女。脾黃屬土為四者之祖。子居五行之始。故為一陽之首。金與水。木與火。龍與虎。是謂三物。若此三物交會而作一家。則必藉戊己二土之力。能成其功用也。

㊇符于混沌。符之行交在坎离。而位當子午之經。則陰陽之極非陰陽之平也。符之進退在震兌。震兌氣偏而位當卯酉之緯。是以陰陽之平合陰陽之極也。極之時以偏者合以中者。居而生。乃始復平之時。以偏者合而成。乃泰。乃否。天地陰陽行符交易之妙。未有不參調而中和者也。故初功水火為元。而金木逆行其中。及成功金木制化。而水火順歸于虛。則四象總二用也。二氣交會刑德合門。春秋之仲。當兩弦之中。非太極之象乎。太極渾沌。而南之像。地之忽相會于中宮時。則金木水火參差錯雜。各欲逆生。分分炎炎。相和而坎离之奇耦各欲逆生。分為順生。言木而火在參言金而水在參。龍虎列而坎离退參。退無事也。丹家所謂三物若此三物交會養退之候也。故二至言合。二分言散。自合而

散。天地之氣。一無而已矣。常無常一。常混沌和。從偏求中。得乖求一。以入于混沌。混沌以虛無。虛無以凝成。凝成以還結而金丹。金西成也。春生而至于成。火力乃足。陰符乃終。鬼鈐魂。虎擒龍。丹凝砂。以生入無生。金丹之妙。○首篇四者混沌。經入虛無。無天地之始也。此曰四者混沌。列為龍虎。有萬物之母也。有無無有。相生終始。一合混沌。混沌自虛。無虛無却盡不得。混沌是太極之元。立有無之先。今有無之用。不入虛無。便鑒混沌之死。不列龍虎。何完混沌之生。混沌無不在。處却混沌。竟在何處。

符于龍虎紀。○坎離交成。龍虎自行。于天地間。更無水火伍。次故推消息。坎離沒亡。是也。五行水火原無金木原有。無為用以消有。有

消安得有有。為說以還。無無運。豈得終無。道之始。坎離行符。龍虎初興交戰。聽其用為變化。是以主降伏有中之無。道之終。乾坤定位。龍虎養成馴擾。自合其氣以成功。是以列爭鬬止。吟嘯未即無也。風雷歊雲雨未嘗也。升降烝呼吸不為斷也。交媾微施化不終息也。則有無中合自然之符也。成也。是以二至極而二分行其中。朔望食而兩弦合其半。水火消隨用隨無而金石凝水雪相戞也。而春木永其質。寒暑流金石凝水雪相戞也。而春秋之雨露和。鳳凰時見。神龜伏息。而龍虎常行天地之間。效風雲之化。夫龍東虎西也。後之震兌。先之坎離也。作丹由後還先。殺後入先。則先退于無。而後效其用。故龍虎即坎離也。代其用以成其體。先天乃還。古記曰。龍虎經。題丹成也。生于金。華結于秋石。歸于黃芽。

其成爰曰就龍虎。○上篇末章推演五行數穀約而不煩。此祖父母子女五德錯生互用相克相生之道具矣。攷推演之疏也。歸宅于坎離無位。同在一坤。○五藏五行五氣即是戊己。故三物一家歸戊己。歸即脗合也。所以坎離無位。其三皆不合天行生克五氣屬。唯子女本位。其三皆不合天行生克五氣屬。唯子女本位。

周易參同契解箋　卷中

高即是戊己。故三物一家歸戊己。歸即脗合也。所以坎離無位。同在一坤。○五藏五行五氣屬。唯子女本位。其三皆不合天行生克五氣

與日者分配六親。又不合乾坤父母祖性。此只順四序之運。皆成于土。故以祖尊之。而以三物歸之。水子始至土祖終。亦是順五行生數之次。其意主于龍虎。故子女分為父母。老陰老陽之成也。主四濕池。故三五都歸戊己。陰陽老少之合也。自為一篇。以成功言。不可例論。

卯酉刑德章第二十八

剛柔迭興更歷分部。龍東虎西。虎東建緯。卯酉刑德。並會相見。歡喜刑主伏殺。德主生起。二月榆落。魁臨于卯。八月麥生。天罡擾酉。殺中有生。金木會合以為

周易參同契解箋　卷中

東虎居西東為卯。西為酉。卯主德。酉主刑。此分部也。惟龍西而建酉。是謂德會乎刑。惟虎東而建卯。是謂刑會乎德。刑德並會。故相見懽喜也。此更歷分部也。即金木會合之意。刑主伏殺。言西方之酉為金。為虎。專主伏殺也。德主生起。言東方之卯為木。為龍。專主生起也。二月榆落。魁臨于卯。生天罡擾酉。殺中有生也。金木會合生。以為

殺殺以為生相生相克自然成道子南午北
火侯之數也水火相交也一九之數終而復始
莽合乎乾坤之數也又四九之數合乎三百六十之
八之數也含元虛危虛危者北方二星謂先
天真一之元氣藏于北方也播精於子則金
丹還矣後人以卯酉為沐浴之月蓋見此也
上陽子曰陽生于一成于九陽數至九則極

極則復于一此謂一九之數終而復始含元
虛危播精于子者丹之神功在此兩句蓋虛
危之次日月合璧之地一陽初生之方龜蛇
蟠結之所故太乙所舍先天之元氣其真精
還于則拯施此復應前章子五行始之義也
(宝)符于合門緯○武勘文緯逆取順守湯武之
用師所以順乎天而應乎人也此華之道也
泰濟之後大小之來往分初終之吉亂關物

已潔齊陽將荒落則武運之
德將亡此革命之所以四時行而四德備也
所以虎變巳日而孚也虎變而龍承之曰巳
而陰退之矣是以春分之後陽清而雨秋分
之後陰寒而霜陰陽霜雨之交天道聖功易
馬易交易而變易者也水火之行專則子丑
午未本氣之自為合金木之行交則卯戌辰
辰二氣之通為合專者經交者緯經當軸緯

當行移行周還往來窓機于經之布而後織
成故心也異也天罡也河魁也首尾也實主
也對待也當其二分則隨日月之次建而合
是非坎离之中交乎是以伏食殺機退符于
前陽生趨陸進火于後後直陰爾之位而始
文前丁陽和之辰而終武君子察于此而春
秋旦昏上下弦之候猶可行矣行者機之緯
而經何嘗行乎繫本于軸還卷而終始畢矣

闕闕雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑雄不
獨處雌不孤居玄武龜蛇蟠絆相扶以明牝牡
意當相須假使二女共室顏色甚殊蘇秦通言
張儀合媒發辯利舌奮舒美辭推心調諧合為
夫妻變髮腐齒終不相知若藥物非種名類不
同分劑參差失其綱紀雖黃帝臨爐太乙執火
八公大煉淮南調合立宇崇壇玉為階陛麟脯
鳳脂把籍長跪禱祝神祇請哀諸鬼沐浴齋戒

異有所望亦猶和膠補金以泊塗瘡去冷加氷
除熱用湯飛龜舞蛇愈見乖張
此章又言還丹之道必資陰陽蓋又申明前
篇類同者相從事乖不成寶之意也粉提以
一九藥物也二八重一斤分劑也
上陽子曰夫人之身最靈而至寶者精與氣
也心印經以為上藥張紫陽以為命寶仙翁
所撰之書有同而有異等等名色如是一一

皆身中之寶或喻門戶或言神室或云鼎器
或譬體用或論飛炁或比進退故易以乾直
坤闢為生死之門丹以青赤黃道為往來之
路不離已身之精氣耳此假名而異宇也
荀子曰前篇終言伏食入水火交感此篇終
言含元引男女好逑揔之一物坎離為是陽統
陰附男制女從統制必求附從必順人道天
道仙道要樞不出于是作化反耳天地陰陽

明日月之運何問於离之符符龜蛇糾纏是
藏

周易參同契解箋下篇

漢會稽　真人魏　伯陽　撰

明潼關　小亂張　文龍　解

九洞天　符子朱　長春　箋

聖賢伏煉章第三十

惟昔聖賢懷玄抱真伏煉九鼎化迹隱淪含精
養神通德三光津液膝理筋骨綴堅衆邪辟除
正氣長存累積長久變形而仙憂憫後生好道
之倫隨傷風采指畫古人著為圖籍開示後昆
靈見枝條隱蔵本根託號諸名靈謬衆文學者
得之蘊匿終身子繼父業孫紹祖先傳世迷惑
竟無見聞遂使宦者不仕農夫失耘商人棄貨
志士家貧吾甚傷之定録此文字約易思事省
不繁披列其條核實可觀分爲兩有數因而相循

解　此叅同契之所序也伏煉九鼎所以還丹也

舍精養神所以煉已也蓋欲還丹者必先煉已伏煉者伏即伏慶之伏謂伏先天之氣以成丹也非燒煉金石草木之謂故云伏煉非服煉也津液者津乃玉液即白雪也液乃金液即黃芽也學者得之謂得其圖籍也分兩有數如二八應一斤金計有十五之類此言古仙人得道之後又憂后人乃著為書以開示人然不盡言其術後之學者得其遺書雖珍藏世襲無能得其真傳訛以傳訛遂使傷門邪術惑世誤人故因著參同之書備言其法象也然又亂辭孔竅者又恐盡泄天符惟在善學者自得云耳

荀子長生鈴　一曰丹簡　○道惡往而不存言惡存而不可兌哉言如之何讀書者之苓心草草必三篇而歌參同乎只此一序要以簡約之以養壽氣致守則有懷玄抱真處

女也在坤之舍復中之升舍以烹煉伏食則有伏煉九鼎守女也在乾之交始終之易周以化虛歸元則有化迹隱淪妊女也在剝之還坤坤道承天化光陰陽合符于虛水火交凝于氣則有含精養神最勝之成為聖養子胎也在坤復之交當晦朔之間結丹固濟三日生明之象于是則有通德三光畜極而通昏久昭明母產也則有津液筋骨先液後凝刀圭八石母乳也則有邪除正存華故實新陰盡陽純子成也既成矣已乎哉九而蒸又九而變三年而免懷七年八年而乳十年而曰多十四癸至十六精通始傳丁馬二十字三十室父母之生育完而男女之媾化出人成之變也即仙成之變也變而不變長累久積曰長生久視矣天德監明地德包生監下臨生上奉生而視視而生天地之所以長

且久也。以其不自生而長生。人乎。不自生而
長生。道矣。天地矣。天地之位。坎离之符之成
也。後而先也。後有息。先不息。不息則久。

附 全陽子曰。無視無聽。抱神以靜。廣成子之懷玄
抱真也。專氣致柔。能如嬰兒。老子之懷玄
抱真也。竭氏煉五色石以補天。冉相氏得其
環中以隨成。又列禦寇溱圃吏之丹法也。聖
賢何人哉。予何人哉。有為亦若。是。志道之士
誠能發勇猛心。辦精進力。勤而行之。夙夜不
休。則時至而氣自化。水到而渠自成。又何羨
頑石之不爛。磨鐵杵之不為鍼哉。但恐學不
遇。遇不得。得不能守。朝為而夕欲其成。坐修
而立望其效。升之利未堅。而鍾石之費相
尋。根荄之撮未極。而冰霜之毒交攻。如是。雖
廣成老子為之師。列子莊子為之友。亦未如
之何也已矣。馬丹陽金玉集云。鍊氣作生涯

悟於朝日。尾常教龍虎謝。不
執天行大道默然得交泰本師傳口訣無為
玄。大。蓋古之修丹者。一念不生。萬法俱息。
湛湛湛。惟道是從。於靜定之中。抱冲和之
氣出息微微入息綿綿上至泥丸。下至命門。
周流不已。神氣無一刻之不相聚。及其內丹
將成。則元氣充然自住於丹田中。與天地分
一氣而治。昔者黃帝閒居大庭之館。三月內
視。蓋用此道也。此道至簡至易。於一日十二
時中。但使心長馭氣。氣與神合。形乃長存。與
日月而周。周天河而輪轉。輪轉無窮。壽命
無極。靈源大道歌云。神是性兮氣是命。神不
外馳氣自寧。仙藥集云。氣神相見。性住命定。
蓋不可斯須少離也。常人則不然。氣雖呼吸
於內。神常禁役於外。自幼趨壯。壯趨老。老當

辛之宅舍空虛。墻壁頹毀。而主人不能以自存。此豈天地殺之。鬼神害之哉。失道而自逝也。施栖真鍾呂傳道集云。呼者自己之元氣。從中而出。吸者天地之元氣。自外而入。若根源牢固。元氣不損。則呼吸之間。可奪天地之元氣。苟或根源不固。精竭氣弱。上則元氣已泄。下則本宮無補。所吸天地之元氣。隨呼而出。身中之元氣。不為己有。而反為天地之金寶積如山。顧吾平日所養何如耳。○三元上中下三田也。含養之久。力到功深。則精神內藏。和氣充周於一身。而百骸萬竅無不貫通。自然如天河之流轉。混元寶章云。歲久不勞施運用。火輪水軸自回環。○修鍊至精溢腠理。則血皆化為膏矣。罩蓋篇云。如今通身是白血。已覺四季無寒熱。蓋修鍊之功。莫大乎填腦。腦者髓之海。腦髓滿則純陽流溢。諸髓皆滿。然後骨實筋堅。永無寒暑之憂。○人之所奪是故仙人多云採鍊。貴及時。蘇子由晚年問養生之說於鄭仙姑。仙姑曰。君罷歌舞。節飲食。樂村責乎早年修鍊。老來補填。難以成道。蓋藥能用力。惟住世安樂爾。虧氣耗鉛枯汞少。縱能用力。惟住世安樂爾。翠虛篇云。分明只在片言間。老少殊途有易難。蓋謂此也。或曰呂純陽五十歲而始聞道。烏自然劇朗然皆得道於六十四歲之後。何耶。屋破修容易。藥枯生不難。但知歸竟法。

如人之一息。是以一元之數。十二萬九千六百年。在大化中一年而已。今以丹道言之。一日有一萬三千五百呼。一萬三千五百吸。一日之間。潛奪天運。一年潛奪天運四百八十六萬年之數。於是換盡穢濁之軀。變成純陽之體。始易氣。次易血。次易脈。次易肉。次易髓。次易筋。次易骨。次易髮。次易形。積九年而閱丸變。然後陰盡陽純。而與天地齊年。茲其為長生超脫之道也。魏公謂衆邪辟除。正氣常存者。晝夜運火煉。晝陰氣變為純陽。而正氣常存。乃能長生也。○大矣哉。丹道之法天。難矣哉。丹功之不息。陰符經云。觀天之道。執天之行。晝矣。夫天之所以長且久者。以其晝夜之運也。人能觀天之道。反而求之吾身。亦如天道晝夜之運。則長生久視。實在於此。捨此更無他道也。易曰。天行健。君子以自彊不息。夫人之學道。不思不成。惟患無久遠之心。異宗玄綱論云。知道者惟患無久遠之心。異宗玄綱論云。知道者千。而勤久者一。是以學於衆而成者寡。人徒見悟真篇云。赫赤金丹一日成。古仙實語信難聽。若言九載三年者。盡是推延歲日程。遂執此以訕笑。累積長久之說。殊不究陽天之所行。不已者以其健。惟其健。則天之所行。不已者以其健。惟其健。則能行之無已。君子欲其行之不息。當法乳健以自彊其志。斯可矣。蓋不息者。人之所難也。聖人圖難於其易。為大於其細。点在夫積久之功。黃庭經云。仙人道士非有神。積精累氣乃成真。故自片餉結胎之後。百日而功靈。千月而胎圓。一年而小成。三年而大成。以至九年功滿。蓋未有不自積累長久而得之者。故夫人之學道。不思不成。惟患其健。則

日見效之妙。而徒事三年九載之勤者。非一、日、便、可、登、仙。更、不、用、積、累、長、久、之、功、上、清集云。縱使結、丹、頭、終、耗、失。要、知、火、候、始、疑、堅。如、此。則、金丹之效。固可以片、餉、見之。而大功。蓋不止於天地。呂純陽云。九轉一年功。壽可同崑山。又云。才得天符下玉都。三千日棄積工夫。永見鉛。十月聖胎方始圓。雖一日。矣。攻之王易玄云。九轉一年功。壽可同

至真。劉虛谷云。九年還返無差錯。錬取純陽作十二時。丘長春磻溪集云。假使福輕魔障重。挨排功到必周全。吾黨其勉諸。○丹書所謂鉛汞。皆比喻也。在學者觸類而長。殆不可執文泥象。舍吾身而求之外也。載惟古之聖賢著書立言。往往隱藏本根。不肯明言其事。託為號。以露見枝條而已。後之得其

書。不究其旨。至世世迷惑。聖公傷其如此。

定録此參同契傳於世。或者見其太繁。不知三篇即一篇。一篇即一句口訣。散布三篇之內。所以錯亂其辭。孔竅其門者。不敢成片漏泄也。智者審而思之。以意參之。必當自悟。

㊟荀子曰。契古註出伯陽親授弟子。系知湮自何代。今所傳數家。予所見又僅半。本以玄文奧衍。又在謀覆亂辭。政面印言提。猶有不可語上。況百世而洞一垣乎。全陽俞氏所著正而詳。最為善本。顧于精義多未窺突。而斷析章句。曼引歌訣。時時支蕪。猶在門之詣。倚墻之見耶。去房刪繁。存所合。用所明。略點定附行。稽古之校。扶經之翼。補解之未逮。顧箋之難通。頗得十二。加于上陽河漢矣。此序註最詳。意其所注心。為覺照津梁多取焉。一曰速

動之戒二曰周息之窮三曰氣住之一則水火歸天地矣一曰寒暑之却三曰晝夜之奪二曰填腦骨矣至于一時積久壹壹難記比于益氏廉如之闢邪道利人其文顯易通于中人又善入也然擇而未精合中之累不敢不辭列條于後出徵徵入綿綿文也當武然乎已也和之辟邪定傾然乎初功我也至動靜休息俱

而我乎求還入初乎予嘗曰有意不如無意調息不如自息氣之初也吐故納新天地之正氣而故五藏之濁氣也內業曰理盈也泄留中不敗經曰濁以靜徐清謂呼出人身之元氣幾出而不鬱亢也氣也本受于天之先秘令續于天之後正納而續則邪驅而出邪常出而正常存故曰綿綿若存存而若非勤又非息息存也不曰休息

乎消息之說也故謂食其時天通于人息息相吹野馬塵埃之游于空日月之經于道江河之流于波一往一來一前一却一浴一皆天地之呼吸也人游其中云云而不察覺為氣冥耳謂氣常進之餒于退乃有星紀有歸塵有積氣曰半日而半年則天無次水無委而飛塵如鳥一逝而已其盡矣天人虛實清濁正邪之辨是以天同人息人不同天壽

必以一年當一息豈獨岐人哉亦誣天不得為壽矣曆之元又何紀此迂怪方士神之為荒唐謬幻而不自知感心之愚也一時一周千日九年此辨寔為真實然試問九年後作何功候芒然曰化曰登仙長守形盡天年亦耶而便便化耶化羽淩雲黃老未嘗譚見于南華千歲厭世則亦非九轉之飛矣如曰頂出寔身騎龍或亦天遊神通之象言乎舄湖之

書其為牛腹甚明子不語恠老壽不亡症可
盡年吾上不敢信九年之登下亦不敢為九
年之畢矣行健君子自彊不息此為累積長
久之大道乎忘年忘義振于無竟而遊焉參
若夫變形畢法郤老還童是有為入無為最
人而天是詩有之維天於穆不已
法象莫大乎天地玄溝數萬里河鼓臨星紀
法象成功章第三十一

乎人民皆驚駭暑影妄前却乎九年被凶荅皇
上覽視之乎主者退自改一作後關楗有低昂乎
雲氣遂奔走江淮之枯竭乎水流注于海天地
之雌雄乎俳徊子與午寅申陰陽祖乎出入復
終始衛斗而招搖乎執衡定元紀化一作升熬于
鼈山乎炎火張設下白虎導唱前乎蒼液一作龍
和于後朱雀翱翔戲乎飛揚色五彩遺遇羅網
施乎壓之一作不得舉嗷嗷聲甚悲乎嬰兒之

慕母顛倒就湯鑊乎摧折傷毛羽漏刻未過半
乎魚鱗狎鼈起五色象炫耀乎變化無常李適
濡鳧沸馳乎暴湯不休止接連重疊累乎犬牙
相錯距飛如仲冬冰乎闌干吐鍾乳雀鼠而雜
厠乎交積相支柱陰陽得其配乎淡薄而一作泊
相守青龍處房六乎春華震東卯白虎在昴七
乎秋芒兌西酉朱雀在張二乎正陽离南午三
者俱來朝乎家屬為親侶本之但二物乎未而

為三五三五并與一一作危一作乎都集歸一所治之
如上科乎日數亦取晡一作甫一作先白而後黃乎赤
黑達表裏名曰第一等一作第一作時芳食如大黍米
自然之所為乎非有邪偽道山澤氣相一作若山澤氣
蒸乎興雲而為雨泥塗遂成塵乎火滅化為土
若蘖染為黃乎似藍成綠組皮華煮成膠乎變
葉化為酒同類易施工乎非種難為巧惟斯之
妙術乎審諦不誑語傳于億世後乎昭然自可

芳煥若星經漢芳皇訓如水宗海惡之務令熟芳反復視上下千周燦彬彬芳萬遍將可觀神明或告人芳心靈本自悟探端索其緒芳必得其門戶天道無適莫芳常傳於賢者

解此賦乃明還丹之法象也其字句大率皆託號諸名耳玄溝萬里即天河上下喻坎水也河鼓星紀一歲周天喻會合也人民驚駭終而復始喻震來虩虩也晉影前郤太陽中天喻溢度也皇上覽退光明屈下喻陰符也闔捷低昂詘伸反復喻斗轉落也雲氣奔走雲行雨下喻金液還丹之法象也其字句大率皆託之狀接連疊疊至交積支柱皆羣凝結之象陰陽得位至陽离南午乃得丹之後退而分布各守境隅也此白虎乃吾身之白虎也三者来朝至集歸一所即三家相見結嬰兒也二物即水火也治如上科日數六取脯者溫養之功晝夜孳孳勤也先白後黃赤黑達表裏者丹成景象也山澤為雨泥竭成塵火滅化土皆所以喻自然之所為也若蘗染黃藍成綠組皮革煮膠麴蘗為酒皆所以喻同類易施工也

解于玄溝歌譯曰玄溝一司玄津即天河直

絡寅申之首尾貫流天地之上下通合日月之出入育水火之生故曰昭哵其傍牛斗之間星有河鼓土牛出寒氣畢招搖轉蒼曆更星宿紀而周始河鼓臨焉位即易之臨也除歲獻歲除舊更新為孟春亥谷之陽奮震而通析于津水解凍動下攝而上行其勢必鼓鼓為怒莊子曰怒生又曰怒而飛海運搏搖九萬里風斯在下矣箕好風風逆尾而上耶

交于中天知晦朔之交可知盛衰之紀其一昊天王皇太乙東皇明堂天王天日攬昭光被下土王者危明持盈天烏而拊日中而晏知進而退故曰其視下亦若是則已矣已者退而改也陽變陰剝浸柔上反下所謂屈折下降則偃伏低昂之改易也觀之山登難而降易水溯難而沿易故曰遂易也經曰難易相成前後相傾斯時也雲奔雨集江湖滿盈

赴流歸壑放乎大海海水之注也注焉而不時雞三嘑人氣揆太陽登于桑枝萬物作出蟄動驚旭晷陰陵上歷直罫中水且濟火後起御前可正不可妄可進而不可郤然亦可飛而不可亢也亢極曰陽九天地之厄數在焉未有極而不反者不反之凶九年之洪水矢水之道○一曰一九之數終而復始不反而俱下上而出極于午下而入極于子子為

則晷前一圖答金九水一土十居中成終而成始故人年以十紀每十一晷百年強裹

祖始也。孟春始陽。孟秋始陰。陽始日生。生火。陰始月生。生水。人見其生也。命曰木生金生。不知水火實自相生。乎胎具之。坎已离戊含。土上下。陰上生陽。陽下生陰。故斗撫于寅。沈于申。杓下傾午。上挹子。其衡常當建之夜半。冬至元。慶孟春元旦。夜半元紀。其三

雌雄俳佪。陰陽交媾之象。俳佪而交。徑捷則分矣。作丹唯挽其分而使之交也。交則兩物

相一。交而一。又物與我兩相一。動靜休息當與人俱俳佪而一之妙乎。我俳佪而物。亦俳佪我也。無處不在。無時不然。一失其俳佪。車東馬西。逸矣。然而難之。持于靜。動或失矣。持于獨。衆或失矣。持于安。遽或失矣。持于得而失。又失失矣。夫何故。以其撫失之。驟一日之駕半而往。亦半而反。不然。將棄負于道。經曰。得同于得。失同于失。而俳佪之義

純常一矣。子午言其始交乎始。然而交。終然而交。無始無終。而交。為周天。有不交有不周。其四

火下張而水上升。陽熬象焉。水火相煎。其沸有聲。始之武。虎之倡。陰之文。龍之和。虎金之熾于火也。龍木之回于水也。水回薪退。金華大伏。鑠上閉而湯中溫。熬之聲。嗷嗷連連。清清云云。如啼悲而咽下。如戀母而屈就。夫于

之戀母而忍一息去乎。我綱于禍福。束于懷止于抱。伏而受乳。委而體摧。非摧也。其淫育于母之象也。朱雀之退翔而下止。摧亦是而已矣。詩云。綿蠻黃鳥。止于丘阿。言其極飛于天。而未嘗不止于土也。鳥必土為爐。譬大之下。溥于爐。若鳥就湯傷毛羽。焉非其真也。玄溝玄武居之。如兵後。距龍帛兩翼。朱鳥前

行。招。搖。急。繕之。怒。前。矛。進。敵。左。右。列。交。余。鼓。
齊。鳴。兵之。聲。也。知。難而退。窮寇勿。迫。軍之制。
也。猷。停。訊。識。軍之。克。也。入而後。刃。凱。而還。軍
之成也。其五

人喜屬陽。散而上。悲屬陰。斂而下。上。逆。而來。
下。順而往。逆。以。喜。引之。通。其阻。也。順。以。悲。抑。
之。禁。其逸。也。故曰。樂。以迎。來。哀以送。往。一迎
一送。皆在其初。蔡法祖迎于坎壇。寒暑也。往
之哀。極。必樂。迎。始。躍。出。来之。樂。極。必哀。送。始
屈。入。子、午、長、短之。交。哀樂之。所終。始而相。生。
也。在坎之四。曰。尊。酒簋。二用缶。离。曰。死如棄
如。宛若。嗟若。因其。約之。牖而酒。食。樂之。因。其
来之。焚而死。喪。泣之。凡以調。往来。升。降之。中。
一反一復。節。陰。陽。合天地。耳。樂有母。生子。
而抱。亂之象。悲有子。戀母而伏。啼之象。然而
悲為要。故曰伏。煉九。鼎。含精養神。非悲何伏

冰。鍾。乳。水。凝。石也。關于十二律之。應。周。生。子。
求。食。母也。雀。鼠。雜。廁。高下。散。殊。也。即。蓮。關。城。
郭。交。積。支。柱。暢。支。立。陽也。即。布。宣。守。竟。隅。雜而
交。分之。未。嘗不中。合。鼠而支。上。之未。嘗不下。
散也。歲。畢。春。前。曰。臘。曰。鯖。曰。嘉。歲。羊。曰。除。夕。其
七

得。配。則交。而合。自。守。則靜。而分。合。而分。百司
四岳之職。焉分。又必合。四朝羣后之象。焉春

王以建五位御乎五瑞輯乎天子南鄉答陽之義也臣之北面答君也故三神總集于一太海朝宗北辰景共矣一氣分二象二象交三才三才合五行五行元會一氣一氣聚成一易○一六二七兩卦周生成之紀東西南北四正會經緯之繩此易成建極明堂布政之太平所謂淡泊自守則安靜復常恬知交養休休焉生而天遊矣以上易之治科也曰

數易之成候晨在申酉子至酉為十月子出胎之期水生浴之地其宿景星主水玄溝通天地法象上為經漢下為宗海其八

蓍子一易題○法象歌後世羣真紛紛歌訣之祖其言丹易治煉科候之玄竅清靜家第一法門此外都下第二義參故曰第一易一一入九天之玄失此一遺九年之道者慎用此九哉名曰丹寶若夫先後煉已溫養之虛無天人時符進退之合行大易周天序化之度數千二篇中繹思則見易之元基妙門合契大全不可廢其餘真人曰於故亂其詞象周可也

附全陽子曰河鼓天河邊之星其位在斗牛之間星紀天盤之丑位也河鼓臨星紀則驅四

尾穴連空。炯。起。入天。徹直。上奉。匕當其斬。用出。路之時。一身之人民豈不竦然驚駭翠虐篇云。山河大地發猛火。於中萬象生。風雷。○譬影。即火候也。皇上覽視之者。運神火照入坎中。以驅逐坎中之真陽也。王者退自後者。真陽因火逼而出位於坎也。於此驚動河車則真陽飛騰而起。以點化离宮之真陰矣。○天形如彈丸。晝夜運轉。周匝無休。其南北兩

端。一。高。一。下。乃關楗也。人身亦然。天。關在上。地。軸在下。若能回天。關。轉。地軸。上。下。相。應。則一。息。一。周。天。也。○午者天之中也。子者地之中也。子午為陰陽相交水火相會之地。日月至此。勢必徘徊。今人以太陽當天。謂之停午即徘徊之義也。以丹道言之。上升下降。一。起。一。伏。一。徘。徊。於。子。午。斗指寅而天下春。陽氣自此而發生。暢萬物以出。斗指申而天下

秋。陰氣自此而肅殺。斂萬物以入。則知寅申者陰陽之祖。萬物出入之門也。以丹道言之。自寅而出。自申而入。周而復始。○史記天官書云。北斗七星。杓。攜龍角。衡。殿南斗。魁。枕參首。用昏建者。杓。夜半建者。衡。平旦建者。魁。又云斗為帝車。運。于中。央。臨。制。四。鄉。分陰陽。建四時。均五。行。移節度。定諸紀。皆繫于斗。今謂稻斗而招搖。亦。執衡。定元紀者。吾身之天。

所。指。趨。於。子而周。歷十。二。辰也。○說山。即崐崘也。虎先。嘯。龍後。吟。猶夫倡而婦隨也。○滴滴。陽沸。點。暴湧不休止者。丹田。大。熾。泥。丸。風。生。而三。寶。氣。淋。有如。飯。熟。透。之。時。熱。湯。沸湯於釜。中也。接連重疊累。。犬牙相錯。距。形如仲冬水。。關于吐鍾乳。崔嵬。以雜厠。。交積相支柱者。一。柚。一。添。漸。凝。漸。漸聚。流灌黃芽。出土而自然結蘂。復生英也。學者潛心內鍊。

晝夜無倦。則丹體逐時時不定。火功一夜夜無差。如上景象。當一一自見之也。○大火居東方三次之中。在辰屬卯。在卦屬震。在四時爲春。在五行屬木。而房六度又居大火之中。故曰青龍處房六节。春華震東卯也。大梁居西方三次之中。在辰屬酉。在卦屬兌。在四時爲秋。在五行屬金。而昴七度又居大梁之中。故曰白虎在昴七节。秋芒兌西酉也。朱雀在張二节。正陽离南午者。周天三百六十五度。自北方虛危之間。平分天盤。爲兩段。而危初度。與南方張二度相對。三者俱來朝节。家屬爲親。侶者青龍白虎朱雀三方之正氣皆歸於玄武之位。而房六昴七應水火之成數。又應水火之生數。猶家屬之相親

二物運於陽中。逐列爲三五。三五即房六昴七張二也。三家相見。并而歸於危。一。則結成嬰兒也。治之如上科。日數点取甫者。修鍊大丹。當依上法度而行。迎一陽之候。以進火。而妙用始于虛危也。○金丹大道。古仙往往以爲自然。夫既曰自然。則有何法度。有何口訣安用師授爲哉。曰。非然也。大丹之法。至簡至易。其神機妙用。不假作爲。不因思想。是故謂之自然。然必收視返聽。潛神于內。一呼一吸。悠悠綿綿。不疾不緩。勿令間斷。然後神歸氣中。氣與神合。交結成胎。金碧龍虎經云。自然之要。先存後亡。先存神入于氣穴。而後與之相忘也。如是爲之。則神自凝。氣自聚。患自定。是爲自然。故非澄心入寐。如槁木死灰者。乃若時至而氣化。機動而籟鳴。則於自然之中。又有烹鍊進火之訣存焉。悟真篇云。無爲爲

妙要希作是根基學者苟未知升法之有作而便求無為自然是何異于不耕不耘而坐待豐稔哉○天降時雨山川出雲人皆知其然矣不知在天之雨即山川之氣所化蓋山澤之氣烝而上升于天於是化而為雲由其陰陽和洽所以成雨及其成雨則又還降于地吾身之金丹作用與此更無少異○況乃近水之土性本重滯而居下及曝而乾則土性渴而燥裂化為埃塵矣大乃虛明之物因屢于木而有煙焰及煙銷焰冷則大性滅而螻燼化為灰土矣知此然後可以論陰陽反覆之道讀書百遍其義自見況千周萬遍哉緻未得師授口訣久忘當自悟其悟在夜深或靜坐得之蓋精思熟味反覆玩誦蓄積者多忽然自通此謂神明或告人心靈忽自悟也近張紫陽以悟真篇授扶風馬處厚侍

即嘱之曰頑公沉布此書當有因書而會意者故其自序有云此篇中所歌詠大丹藥物火候細微之旨無不備悉倘好事者風有仙骨都之智慮自明可以尋文悟解其諄諄勉後學與魏公同一意蓋所謂神告心悟畢竟有此理也不然二公何苦立空言以厚誣天下後世哉

鴈器妙用章第三十二

圓三五寸一分口四八兩寸唇長尺二厚薄均腹齊三一作正作坐垂溫陰在上陽下奔首尾武中間文始七十終三旬二百六善調句陰火白黃芽銀鉛一作兩七竅一作聚輔翼人瞻理腦定鼻耳處中得安存來去遊不出門漸成大情性純却歸一還本元善愛敬如君臣至一周甚辛勤密防護莫迷昏途路遠漫幽玄若達此會軋坤刀主震淨魂魂得長生居仙村樂道者尋其根

審五行定鉢分諦思之不須論深藏守莫傳文
御白鶴鳴鳳龍鱗遊太虛謁仙君錄天圖號真人
㊟此歌又明還丹之度數也圓三五寸一分三
五一皆陽數也口四八兩寸唇四八二皆陰
數也長尺二厚薄均謂以每年十二月之數
定其金水相生一周天而朔成也厚薄均如
五分水有餘金數六如之也腹齊三坐垂溫
謂以每月初三之候候其陽氣之來也三陽

數也蓋天上月號太陰每月初三之晡生一
陽之先于庚申之上以象震卦震者微陽乘
二陰也人間兌號少陰亦于每月初三之夕
生一陽之氣于壬癸之鄉以象復卦復者一
陽復五陰也陰在上陽下奔運用陰陽也即
水上火下為既濟地上天下為泰之意首尾
始七十二旬也中間六百六十善調勻
也皆火候也陰火白虎候也黃芽銀大丹

疑也兩七者九也翼人者羽化之人也贍理
腦定昇玄腦為泥丸丹成而定水自周天上
昇常聚泥丸為髓海也如是丹成子處胎安
存而浮游規中不出門矣學仙者能明其度
數循而用之漸大而純常歸而還愛護辛勤
防莫迷昏天地合魂魄靜一周至九載行滿
功成準錄天圖矣須知本在尋根功在定分
前所謂握元基正不傾合符行中之道也

契云子午數合三戊巳號稱五蓋謂水居北
其數一火居南其數二一與二共為三是單
言之三五也悟真篇云三五一都三箇字古
今明者實然稀東三南二同成五北一西方
四共之戊巳自居生數五三家相見結嬰兒
嬰兒是一含真氣達者方能入聖機蓋謂木
數三居東火數二居南木能生火二物同宮
數四居西水數

一。居北。金能生水。二物同宮。故四與一合而成二五也。戊己本生數五。是三五也。是合言之三五也。其義皆同。

詳觀三五一之論精矣。大率皆是。準諸月數。圓三五。月望也。四八兩。月幾望也。長尺二。十二月也。腹齊三。月之三日生光也。

荀子鳥嚢詁一曰真鳥脅月。○月生于庚。鳥用金而庚。鳥嚢。月之象也。望而滿。圓。三五也。朔而

脅。徑一分也。陰陽兩合為一。朔至上弦八。上弦至望八。望至下弦八。下弦至晦八。四八三十日。又二日而生明。如脣。則死又生焉。月三十日。又二日而生明。如脣。而寸唇也。十二月一周天。長尺二也。厚為重濁。為陰。為螟。薄為輕清。為陽。為明。各三五相生。厚薄勻也。又曰。上下弦平勻也。丹取兩弦二八平之象。以上鳥嚢。象也。下鳥候功也。八

齊三。上中下三齊。水火土三。齊亡形也。一曰腹。介亞。少腹為氣海。水土之宅。元基在焉。三齊則三垂氣。下注于海。坐進之道也。坐垂溫。為目。火之所出。內照以溫。養鳥之始也。火位上。水位下。上炎而垂下。則火伏于土。土金常濕。水斯有氣。故曰湯池溫泉火伏下也。水至冬而溫。朝暮之氣。緼緼如蒸。陽伏而潛。陽火伏下而復。故月之太陰從水生虎而上升為嘴。陰水交上而始。故曰之太陽從火出。龍而下奔為吟。齊三象安爐。垂溫象種火。陰陽上下。象水火。濟鳥烹成也。首尾言中間文。火候也。未濟求濟。既濟漫歸。未濟火在水上。則武在水下。則文也。糞鳥於始進火而濡。濡而火退。退而平漫進。則糞鳥成矣。首尾上下始終之象。一九之數。終而復始也。始七

終三旬。武之候。二百六。善調勻。文之候。章

故鼎新甲至庚十。辛至壬三。華門之數也。華火進由後下而上。則難矣。長門火退由前下而上。則易矣。所云相成相形相傾相隨此候也。悟真亦云前行短後行長長短日之數至後復交泰七十。至前坤三十。四卦終始在地之下非武下不能上。是以震驚龍戰首尾象之。中間乃陰符伏食大靜之候以文謂之句。而後符丹鼎九還當九月。得二百六。餘連

始終成一周天。蓋鼎火也。開出寅。閉入戌。亥子丑水方。陰極數止之位。武火四極而行止。所以救水中之火。如日食伐鼓之道。調文則温養而守中矣。丹道以合符而行中也。門之候莫玄于此。功莫妙于此。從來不傳之太真人閘其數吾不得不詳衍其義。泄道衛道罪我知我其天乎。先白後黃火制金而子歸母故曰陰火白。黃芽銀銀在土中。丹結土釜俱

死歸土也。土合陰陽之中是為丹。丹母象葉母生之象也。五行歸土則九竅朝元。上下之氣一時俱開合。凝真會結中宮。若輔若翼協成中田。人元也。陰竅西陽竅七。兩七。天地之經氣之行所泄所會。開闔與俱。反復相應以交環中是為玄溝河車車之上下注反輪而還也。河之首尾昭回朝而潮也。經漢注海數萬里一周天。其大紀可象者至于象無象而

玄又玄。何一周數萬之有。一氣之應如一息自然冥而喻為聚焉。伯陽之三關旋陽之二。忍道之應也。莊子曰況金則上而七下反道也。是為九鼎頂也。九竅總于天門一竅。一閉則九開。九閉則一開。聚下以瞻上。女媧之煉石補天也。故一曰兩七聚贍理腦允澤降于天。金液流于腦。腦髓海也。精上屆形制神神常定而玄

常昇也惟其常定故常昇故子處中而常安存衆星拱北辰居而不動谷朝大海歸周天勞而不易之道也乳金母也坎水子也既知子復守母母食子而子常安谷神玄北綿綿若存存而往來不離天地之根真人潛深淵浮游守規中矣此易之一成也方未成子受氣于母及既成母歸氣于子長大純一先天之元還結後天之元在乎養之耳愛敬君臣養之功

也一周辛勤養之候也防護莫迷養之純也腎腎惺惺交相成而交相守也玄之又玄途遠極幽也天地之始達會乳坤也有還無動歸靜皆金丹入口鎮土之力魄歸根靜曰復命自然之道道必自然而後成九轉大還合于九天夫形而上為道形而下為器道必假凝上以下為根聖人所以取坤乾老子所以人法地也器生

一尺二寸應一年十二月周天火候器身度一偏○坐之時以令上中下等均勻不可使一偏○不可欹側眠要半垂簾不可全蔽氣從鼻裡通關竅不可息麤息麤則火熾火熾則藥飛○首尾晦朔也中間月望也晦朔乃陰極陽生之時故用文火恰然所謂月望乃陽極陰生之時故用武火恰然所謂晦朔月望一點聲嗆耳都不可只就紙上推究

○七十三與二百六十合之。應一年周天數也。修鍊至百日數足。則聖胎方靈。聖胎既
靈。此後二百六十日。善能調勻氣候。常使煖
氣不絕。翠虛篇云。温養切須常固濟。巽風常
向坎中吹。行坐寢食總如如。唯恐大冷丹力
遲。○自子至巳為陽火之候。自午至亥為陰
火之候。酉居西方屬金。曰陰大白。○腦為上
田。乃元神所居之宮。人能握元神栖于本宮

則真氣自昇。真息自定。所謂一竅開而百竅
齊開。大關通而百關盡通也。○来去游者。呼
吸之往来也。往来不出乎玄牝之門。則陰陽
氣定。自通神也。○行住坐卧。綿綿若存。則日
漸一日。漸漸凝聚。胎氣既凝。嬰兒顯相。而情
性愈純熟也。○一年處室。風夜匪懈。愛之敬
之。如臣子之事上。雪添大道歌云。他年功滿
乃逍遥。初時修鍊須勤苦。勤苦之中又不勤

閒。閒只要養元神。○防危時恐爐中火候非。蓋道高一寸。魔高一
尺。百刻之中切忌昏迷。在修鍊之士。常惺惺
耳。○刀圭丹頭也。魂魄龍虎也。運入崐崙峰
頂而化為玉漿流入口。則風恬浪靜。虎伏龍
降。○根者。天地之根也。金丹之基也。翠虛篇
云。一總識破丹基處。放去收来總是伊。○五
行順則生人。逆為丹用。法度不可不審。大數
盛則爍水銖多則濫斤兩不可不定。○凡旅
有相皆為虛妄。何白鶴龍鱗之有。若言他是
假自己却成魔。又奚仙君之有哉。當知白鶴
龍鱗皆自我神通變化。而仙君亦是自己三
清或着不達此理。晝夜妄想以待天詔。至有
為黑焉。所嘶巨蟒所吞。豈不痛哉。宋人鑿井
得一人之力。相傳以為人自土中出。許旌陽
舉家成道。後人以為捉宅入雲中。甚矣世之

好謔惟也。此可為智者道。難與俗人言。

補塞遺脫章第三十三

叅同契者。數陳梗槩。不能純一。泛濫而說。纖微未備。闕畧髣髴。今更撰錄。補塞遺脫。潤色幽深。鈎援相連。旨意等齊。所趍不悖。故復作此命三相類。則大易之情。自此盡矣。

解　此小序也。疑是陽冰歌後序

乙浮石丁大火己物辛世銀癸真鉛

周易叅同契卷中　卷十一　大二十三

木火土金水。五位相得而各有合

甲汞丙戊大戊戊藥庚荃壬真汞

太易情性。各如其度。黃老用究。較而可御。爐火之事。真有所據。三道由一。俱出逕路。枝莖花葉果實。垂布正在根株。不失其素。誠心所言。審而不誤。象彼仲冬節。竹木皆摧傷。左陽詰賈旅。人君深自藏。象時順節。令閉口不用談。天道甚浩廣。太玄無形容。寂寂不可覩。匡廓以消亡。譎誤失事緒。言迷自取傷。別序斯四象。以曉後生盲。

解　此言易道情性。度數本黃老。用之脩丹而爐火。炁盜為燒煉。煉燒煉乃作丹之象。可擬比擬而非。其正也。枝莖花葉果實。垂布正在根株。不失其素根株。即人之生理。可知非在外也。象彼仲冬節以下。又兩設以發明煉已之意。四象者。謂乾坤坎离為四象也。蓋知煉已。則可以知還丹。知還丹則可以知爐火矣。

周易叅同契卷中　卷十一　大二十四

荀爽曰。大易黃老所謂三道由一。故曰俱出。徑路同出異名。夫經以有無。微妙之不可二。則以同出之異歸之玄。此道之本祖一元。我契文三篇。敘始終。合於一。荀爽政合于此。是以曰同。曰俱。曰三相類。則察同之大宗。素何以爐火當之外。事內事之象也。本擬于內之藥物。火候即可為內之明。矣。有丹訣伯陽取其象而施。安肯合體乎而妄

曰三類參契又安在不離已身八石棄捐哉請試觀根株非命之歸復乎不失素非無名之樸乎情性如度非審未慮先乎此之悞獨道哉殺人多矣又不如彼家食色性也固性而復性捐之至無吾未見金石之出于性也

附全陽子曰參三也同相也契類也謂此書借天易以言黃老之學而又與爐火之事相類三者之陰陽造化始無異也魏公憫後學之不悟作此一書敷陳大道之梗槩然恐漏泄玄機未免引曲喻泛濫而說又恐淵略髣髴不能備悉纖微後述鄙窩歌于後凡篇中文辭之遺脫者皆於此歌補塞之義理之幽深者皆於此歌闡色之使三篇之言參示青州徐景休從事徐乃隱名而註之至桓帝時淺以授同郡淳于叔通遂行于世

自從啓後章第三十四

會稽鄙夫幽谷朽生挾懷樸素不樂權榮栖遲衡陋忽略利名執守恬淡希時安寧晏然閒居

共倫務在順理宣耀精神神化流通四海和平表以為曆萬世可循序以御政行之不煩引內養性黃老自然含德之厚歸根返元近在我心不離已身抱一毋舍可以長存配以伏食雖雄設陳擬除武都八石葉捐審類成物世俗所珍羅列三條枝莖相連同出異名皆由一門非徒累句諧偶斯文殆有其真礫硌可觀使于數偽却被藪愆命參同契徵覽其端辭寡意大後嗣

宜遵委時去害依托丘山循遊寥廓與鬼為鄰化形而仙淪寐無聲百世一下遨遊人間陳數羽翮東西南傾湯遺厄際水旱陽并柯葉萎薾失其華榮詰人相乘負安穩可長生

此參同契之後序也至後嗣宜遵而止委時去害以下文不加則參同契之作有自来矣可以為曆奇以御政可以養仙此所以為參同契也引內養性至可以長存煉已也配以伏食至世俗所珍還丹也二者備則性命雙修形神俱化可為仙也

上陽子曰安穩可長生長生無拘年大道難思議還丹奚變遷火煉金為體土剋水為圓初服十六兩噬吞上下弦常配以伏食歸根而返元草木非同類金石皆棄捐審用窺造物世俗珍此鉛清淨得真脩愁慙斷自然

上聖寶金經積功善結緣氣煉玄元始本上命精延泥丸耀神光赫赤霞八鑾大羅齊玉京丹鳳舞蹁躚神霄九陽會洞妙高上仙

(案)徐子了義贊曰竟有九千之水湯有七年之旱禹疏下水火之不既濟世法象歌與後序兩指被幽遠厄天時有不若聖人能回天足以見矣此易所以範天地而不過而道所以盡性命而長生也大指皆歸重于水一為元火

二為配故玄溝陽器水旱隔并皆相提而論一奇一偶合下便是參同契周易所以上坎離而下既未究竟皆歸此道道本一陰一陽而居中得位具乾坤之真精合化行符完乾坤之大用契之所以全重坎離乃其得一之元而統歸太極者也但觀先坎後離先既後未而進退之配符交合之歸宿丹道全功了然具足卦六十契三篇盡為贅唌耳即此序中一統共綸便是奇偶宣耀精神流通和平便是會符為曆御政引養自然便是合陰陽合德厚歸根元便是統太極我心已身便是性命坎離抱一毋舍便是混沌乾坤配以伏食雌雄設陳便是既濟未濟為道不用多言顧力行何如耳故曰吉人相乘負安穩可長保乘負行道之用也吉人載道之器也與善心儁賢者之謂也有器而後有用器用合而後安穩慎哉重哉養生人也長生之天也

附讚序

參同契者辭陋而道大言微而旨深列五帝以建業配三王而立政若君臣差殊上下無準序以為政不至太平腥食其法未能長生學以養性又不延年至於剖析陰陽合其銖兩日月弦望八卦成象男女施化剛柔動靜乘盈分判以易為證用意健矣故為立注以傳後賢惟曉大象必得長生強已益身為此道者重加意焉

(附)全陽子曰此篇以讚序名乃後人讚序魏公此書之辭又曰故為立註以傳後賢其非魏公本文審矣

(案)苻子荅方難○壬子仲冬苻子箋斠已竣出遊於帋林夜過新關關尹王如暘計部邀而談道舉方士之說以難曰人生受初之形從

父精母血以生是以求食於母為還元曰然則父精何在溪伏之水非真水也上為廿露下為元精取其凝者耳水之活物且非血矣十月育形于胎宮乎產門乎溪水之漸令人淋漓爛死曰固犯之矣以肘後法浮田垂覺而生然則存想何如曰固言若存非我存矣無所住而生其心是以何思何慮周流六虛結想於一而周何有規中可守而不可想也

常乎我必曰出微微入綿綿未知夫龜之與微相循也相代也相易相化也首尾中之調勻則日之行晷之候象之而晷有止乎止之為真息故曰深深曰以踵下之存非其上之調也調而不已將無又著一息障乎古仙有云精非交感之精神非思想之神氣非呼吸之氣曰然然三術者又皆吾試其方而三病者也然則道何在曰無方無想而自存無想而自無存勢在荷在易何以易曰虛無自然猶帝車也運而成歲孰推之哉豈暮一周人滓之遑念末又曰地憐風達達然起于北海入于南海有形吸含育佇思夫婦曰佇之為者調息乎哉呼吸者調其不調以息其不息也說鞮之矣調息者調消息時而將息時而安息時而休息止息以至於調無調息無息而吾得

真人曰何況在心匈斯足驗矣把檠子去漢未遠其書盛稱外事服食必信不可廢何惟唐之君臣毒中金丹冢纍纍相望耶忸於相類而不察於非類讀書之獘多如是此與房中二家本自起佘貧財好色兩慾之障以悞聖賢遺旨惑殺萬世生靈莊子曰予雖有祈嚮庸可得耶虞長孺嘗為予道契有古註本。

國初宋景濂于秘書中檢出布行。必淳于叔通所作。至

武宗世百餘年耳楊用脩博攬羣書為序古本。江南亦絕不行。此解擾致其籍耶即云古本。或豈又為方術左道所毒亦滅本祭同不言及

虛分章于彭氏俞氏本旨義近佘而黜去陰道汙穢故仍其文。不敢亂亦固刻用脩序于

淡以著契文源委俟天下後世服古藏書之士考焉古註古本或有出者則吾等之藥鏡

信如子之言則神仙又為天所忌矣不可省也因記此以釋惑云七月十一日

小臥子書

周易參同契解箋下篇終

古文周易參同契註

〔清〕袁仁林 撰

據清光緒二十二年長沙刻惜陰軒叢書本影印原書版框高一六八毫米寬一二五〇毫米

古文周易參同契註

光緒丙申七月
重刊於長沙

民受天地之中以生得其中而生之道在矣隱逸者流有事尊生多致力于形氣之淵源而窺其幽渺于是原本生初形模天地推所自來而灼所由變舉精氣神三要一之軀體之正中有似中天下而立定四海之民于以積功致養自強不息詎得爲理外事哉言乾坤本之乾首坤腹之言以明吾身之上下也言坎離本之懸象著明莫大乎日月之言以明心腎互交呼吸相通也乾坤體也坎離用也虛靜其體和順其用升降周環無所於閉要皆準諸中以立極而後形神俱焉斯其旨歟夫玩物喪志書言之矣與其逐物而意移曷若斂外歸中修身俟命爲志潔行芳者之所有事乎當恬退之時居潛淵之位以之爲勿用之用抑亦可矣爰就所見詮以粗陳至其間疑晦異同尚欲質諸明者

雍正十年壬子大呂月吉三原袁仁林書

朱子考異前序附

五代彭曉解義序曰魏伯陽會稽上虞人修眞潛默養志盧無博贍支辭通諸緯候得古人龍虎經盡獲妙旨乃約周易譔參同契三篇復作補塞遺脫一篇所述多以寓言借事隱顯異文密授青州徐從事徐乃隱名而註之桓帝時公復傳授與同郡淳于叔通遂行於世參雜也同通也契合也謂與周易理通而義合也其書假借莫不託易象而論之故名周易參同契云

考異後序

右周易參同契魏伯陽所作魏君後漢人篇題蓋放緯書之目詞韻皆古奧雅難通讀者淺聞妄穿更改故比他書尤多舛誤今合諸本更相讐正其間尚多疑晦未能盡祛姑據所知寫成定本其諸同異因悉存之以備參訂云空同道士鄒訢

按鄒訢二字朱子借之託名也鄒本春秋邾子之國舉記天地訢合鄭氏註云訢當作熹明楊升菴慎古文參同契序

參同契爲丹經之祖然考隋唐經籍志皆不載其目惟神仙傳云魏伯陽上虞人通貫詩律文詞贍博修眞養志約周易作參同契徐氏景休箋註桓帝時以授同郡淳于叔通因行於世五代之時蜀永康道士彭曉分爲九十章以應火候之九轉餘鼎器歌一篇以應眞鉛之得一其說穿鑿且非魏君之本意也其書散亂衡決後之讀者不知孰爲經孰爲註亦不知孰爲徐與淳于自彭始矣朱子作考異及解亦據彭本元俞玉吾所註又據朱本玉吾所述多以寓言欲分三言四言五言各爲一類而未果蓋亦知其序之錯亂而非魏公之初文然均之未有定據耳余嘗觀張平叔悟眞篇云叔通受學魏伯陽晉爲萬古丹經王字意平叔猶及見古文訪求多年未之有獲近晤洪陽楊邛崍窓副云南方有掘地得石函中有古文參同契魏伯陽所著上中下三篇敘一篇徐景休箋註亦三篇後敘一篇淳于叔通補遺三相類上下二篇後敘一篇合爲十一篇蓋未經後人之妄紊也亟借錄之余既喜古文之復出而得見朱子之所未見爲千古之一快乃亟序而藏之嗚呼東漢古文存於世者幾希此書如斷圭復完缺璧再合誠可珍哉若夫形似之言譬況之語或流而爲房中或認以爲鑪火使人隳命亡身傾資蕩產成者萬無一二而陷者十之八九班固有言神仙者所以全性命之眞而無求於外者也聊以蕩意平心同大化之域而無怵惕於胸中然而或者事以爲務則怪迂之文瞞以益多非聖人之所以教也旨哉斯言輒併及之

分屬之則曰陰精陽氣　言精氣而不言神神即精氣之靈超乎精氣之先寓於精氣之內爲兩在之物爲台成之物精氣台而神著焉故不言神而神已寓也　至此方露字面

坎離冠首光映垂敷

夫體用總屬乾坤此以大局言也究其所以爲用則惟坎離二者乾與坤中交中乃元精元氣互易成體在天爲日月在人爲心腎是乃水火之宗冠六子而首出焉所以代乾坤而行事者惟乾坤有此二物然後光明照耀兩相注射離則陽光四映垂照旁敷常往來而不相離坎則配台相須仰承翕受常與

於坎體而不離離遠近升降其光而不相背于是有晝夜昏明晦望台三十日遂成月家一箇盈虛消息而一月之以畢又積至十二次舍盡乾坤之度數醞出溫涼寒分至啓閉台三百六十五日零三時遂成歲家一箇虛消息而一歲之功已成自時而日而月而歲無非離梭織以成化育是乾坤非日月無以爲用而日月非乾坤亦無所用其用此乾坤坎離體用不可相離乃其大局中首出之妙用而於此特抽出言之以見心腎之互交爲吾身之至要也

震坎艮三男本屬坤體而得乾之初中末三陽爻爲男巽離兌三女本屬乾體而得坤之初中末三陰爻爲女三男三女是爲六子六子之中惟坎離得乾坤之中爻乃爻之至正而不偏者故乾坤之事一以坎離爲用即震巽之雷風艮兌之山澤皆若聽命坎離而因時以致用又惟坎離之運行能兼乎六象由北東之震兌而成乾乎南由南西之巽艮而成坤于北周流六虛各備其象若彼四子者固不能兼坎離而出其右也故曰坎離冠首　坎離二者以陽先陰後論之離實冠首以天一生水論之坎又冠首總之陰陽無端動靜無始二者相依缺一不可其冠乎四子而出其上者初無異致故均曰冠首　晝夜之間光敷下土以生萬物固爲光映而要必始自交光於月而後有日月之代明有晦朔弦望之升降有分至啓閉之盈虛則所重正在交光也惟重在交光故在我有心息相依神氣相守之功此其張本也　光者明之用映者穿空注射自此照彼而暗無不亮也垂字橫看則自上垂下舊處皆光見徧布意賢看則由前垂後無時非光見接續意又有漸及意其徧布接續皆因漸及而後直透也敷布也垂敷二字綰在光映二字內謂其光映處以漸徧布以漸接續也

立冥難測不可畫圖

光所垂映正在下部立冥之地此中陽動物生乃造化之端妙台而凝之處恍惚闔湊不容思議疇得畫圖

光映句離照坎上注下也立冥句坎應離下傳上也立冥即北方水府爲坤坎之鄉在身則下部也乃至立至冥之地此處太陽注射太陰翕受雨相妙合忽然靜極而動陽氣胚胎於焉造化誰能測識　邵子復卦詩曰冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物未生時立酒味方淡太音聲正希更請問庖羲　又恍惚吟曰恍惚陰陽初變化氤氳天地乍迴旋中間些子好光景安得功夫入語言　朱子答袁機仲啟蒙詩曰忽然夜半一聲雷萬戶千門次第開若識無心含有象許君親見伏羲來

聖人揆度參序元基

惟聖人仰觀俯察揆度乾坤坎離之法象即其元始靈

基參考序次以返其本而窮其源

四者混沌徑入虛無

乃知乾坤與坎離四者原生於無形無象之太極則其始固自混沌杳冥中來而我之乾坤上部我之坎離心腎之呼吸初無以異于是盡除後起之塵氛雜念而竟入虛無之境致虛守靜以法其混沌焉此言行持之始功也

混沌虛無卽其元始根基也蓋乾坤坎離之陽剛而雄陰柔而雌其始本出於渾淪之太極聲臭俱無睹聞悉泯故我卽體此潛神於淵絕慾去念法其混沌入於虛無此便是大德敦化所以立萬化之基也而下文六十卦以行於一月之間則有卒是以行於一月之間紀其功焉

六十卦周張布爲輿

既入虛無功非輒已語其積累之次第恒視晦朔以循環而一月之爲晝爲夜凡有六十卽以所餘之六十卦相配如屯蒙需訟以至既濟未濟之類依其一顚一倒之象配夫晝陽夜陰以盡此一月三十日之功而又稗諸後月以周環焉蓋始自屯蒙終於既未兩兩相從配諸晝夜自朔至晦按日張布乘之而行若車輿然故曰張布爲輿也

朱子曰六十四卦除乾坤坎離爲爐鼎丹藥所用以爲火候者止六十卦也按火候二字謂氣火淺深之候指其積功言猶烹物之火候有淺深生熟之不同也按此用卦之說亦止借兩卦十二爻虛擬晝夜十二時而取其兩初兩四以爲子午卯酉行持之節其陽生之子午卯酉皆時也御其陰生之午值兩內卦之初爻卽爲龍馬就駕明君御時

龍馬者乾象龍坤北馬卽指身內陰陽謂我之乾坤上下部乘此一月六十卦之車輿而積其功是龍馬就駕也凡此皆我之心君凝停處中光明不昧而因時統御以盡夫制外之功焉箋註有處中制外句外謂氣

稱龍馬與上車輿字面關會成文駕字亦從輿字出明君心斗也御治也時者子午卯酉之時也皆當御日之子午卯酉有在我之子午卯酉行持之而治之其在日者如子時陽生午時陰生卯酉二時

蒙需倒卽訟故五十六卦止有二十八卦共三十六卦所以稱三十六宮而上下經各分十八卦今既除乾坤爲身之上下部坎離爲心腎呼吸則所餘可倒之五十六卦分值二十八日其不倒

陽旺陰旺此時吾身之血氣應之而騰降消息此在日之子午卯酉是萬物公共之時也其在我者如前極之後忽然元陽生發升自尾閭便爲我陽生之子時又忽然而升極頭頂降自天谷便爲我陰降之午時俄而心氣旺腎氣舉便爲我陽旺陰旺之卯酉二時也大抵先依在日之子午卯酉做起有依傍有下手處迨至元陽既生然後依在我之子午卯酉以心目在內騰降而爲功　曰撰度參序曰混沌虛無曰張布就駕何一非心主爲之而於此方露明君字面此倒裝法也

和則隨從路平不邪徐

功之至要保合太和而已神氣精三者會歸而一則和分散而二則戾故必在我之神明和順陰陽騰降之節而不乖違則我之氣與精亦且隨從環運積久而功成

此其道路平坦初無邪曲傾危也

和字最重和之先有中字在非中亦不能和也惟明君處於至中然後有此和字彼此和合則彼此隨從如心息相依心與息攙和依附在一處便是和既能歸一自然心之隨從乎氣與精也若夫神氣相守爲至和矣而神行則氣亦隨之此又氣與精之隨從乎神也要之和是我去和他和內自有隨從意隨從是他來和我隨從內又自有和意一和焉盡之此種功夫極平常極正路于養身極有效驗非有邪僞道故曰路平不邪中庸和字是由中節而無太過不及處爲和此聖心說向事來指其中節而無太過不及處爲和此聖賢經世之學可以位天地育萬物其道甚大參同和字要之有義則和而中節之和矣孟子未嘗說出義字要之非義而餒亦不相資益亦只一和字而有義以爲之主則便是中庸物其道不爲不切　孟子持其志無暴其氣氣志互字止於返本還元使一身之神氣精不相離散爲和此遯世養身之學可以位一已之天地育一身之萬

邪道險阻傾危國家始

邪道岐出背戾之術國家指身外內如其妄行邪術驚入他途或於此纖芥不正遺忘助長不能持盈失其和順均爲險阻必至徑惡危身不可不謹言此以致丁寧之意

邪道一截險阻一截蓋邪道之傾危自不待言若非邪道而於正路不得其中所謂官衙上差了腳亦即成險阻之形易致傾危觀下文纖芥不正云云便知此於篇法反收繳上重在混沌虛無張布就駕和御隨從

右第一節略舉始終以發端也後文皆發明此節

中庸之有首章

君子居其室出其言善則千里之外應之

引繫辭傳語即通其意以明入室行持之功君子即明君居室即混沌虛無出言善即張布就駕千里外應即和則隨從

蓋從易語悟入身來故引之以明已意　室指神室乃身內正中之立牝居是而不動則致虛守靜爲混

沌虛無之候矣出言指內運籌卽宇六十卦之規矩
千里外乃吾身內之千里外也何何緊對上節初非
泛引而下
又釋之
謂萬乘之主處九重之位 立發號出令順陰陽節藏器俟
時勿違卦月
謂者旁通已意而釋之也以傳之君子爲萬乘主指我
之元神眞宰也以傳之居室爲處九重之位指我之靜
存於至中至正至尊至貴至深至密之靈臺應谷也以
傳之出言爲發號出令指我之遣意內運以傳之言善
爲順節勿違藏器凝神等待指我之和會神氣精
三寶於玄關而動循節度也以傳之千里應爲後文吉
字福字太平字與感動皇極遠流殊域之語指我之三
寶和會而隨從以有益於色身也此其旁通已意以明
內養事也陰陽節者淺近言之陰卽吸陽卽呼自有天
然節度順之則元神依息而往來也至身內舒斂仿一
月之六候則陽節三陰節三分五日六十時爲一節詳
後文第四節又仿一月之十二節則陽節六陰節六此
卽判五日爲兩而以兩日半三十時爲一節詳後文第
五節藏器者器爲中央土鉴之鼎器藏之於是謂凝神
入氣穴也斂外而神注於玄關未得時如此既得時亦
止如此乃徹始徹終之功也俟時者俟其自爲變化而
有初三五之奇與歲配十二律合此陰陽節之更一
說也大抵以上下身心爲乾坤坎離而坎離之運
行於內者合歲月日時以小天地而爲大天地之事
此順節之大者其間愼起居節飲食懲忿窒慾一切
視聽言動克去非禮之陰復還天理之陽消長隨時
行藏應運皆所以順陰陽節也若其離降坎升感召
坤部元陽初動順此子時之節候以進陽火馴升泥
丸午位陽入陰分順此午時之節候以退陰符此又
事內之至要無非順節也 藏器句頂承九重句惟
深居簡出乃所謂藏也卽存心求放心退藏於密之
旨勿違句頂承順節句惟順而又戒以勿違 藏器
俟時卽混沌處無事勿違卦月卽張布爲輿事下文
乃明用卦之法

中以子申蒙用寅戌

此明用卦之例如朔日則配以屯蒙其前六時子丑寅
統名旦晝配以屯卦六爻後六時午未申統名暮夜配

元陽發現也由是加以日用溫養工夫總期勿違月內
所分卦象
月六節者蓋積三五十五日三六一百八十時而陽
之初中末三節終故月光盛滿而陽極又積十五日
一百八十時而陰之初中末三節終故月晦全晦而
陰極就中以三畫卦震兌乾巽艮坤六候紀之與月
令是月也以下之六候合此陰陽節之一說也月
十二節者蓋既判五日半三十時爲一節故就中以六畫卦復臨泰壯夬乾
姤而陰極與歲配十二辟卦合 又此十二辟卦合
六陽而陽極以姤遯否觀剝坤紀其上半月之六陰
從之以陰陰必先之以陽如于寅辰爲陽中陽御有
盛下半月之六節亦各有三陽三陰而陰中陰者配之而後行午申戌爲陰中陰
乃知上半月之六節又各有三陽三陰而陽中陽者從之而後行午申戌爲陽
綜配合必無獨立之理就中以十二辰十二律紀之
丑卯巳之陽中陰者配之而後行午申戌爲陰中陽
隨有未酉亥之陰中陽者配之而後終陽陰迭間錯
此如乾六位皆陽必有二四上之偶坤六位皆陰必

申以子申蒙用寅戌

此明用卦之例如朔日則配以屯蒙其前六時子丑寅
統名旦晝配以屯卦六爻後六時午未申統名暮夜配

以蒙卦六爻以十二爻配十二時而其間屯以子申子申者屯之初四爻卽日之子卯也蒙用寅戌寅戌者蒙之初四爻卽日之午酉也子陽升宜進火卯陽旺宜沐浴洗心藏密午陰降宜退符酉陰旺宜沐浴故吃緊用此四時也其必言子申寅戌者止以裝卦納甲之法言之蓋既用屯蒙二卦卽取其初四所配字樣以成爻非有他意也

凡裝卦之法以八純卦內外爲準如水雷屯內體震外體坎水卽純震之初爻起庚子照純坎之四爻起戊申故屯之初四乃子申二字也山水蒙內體艮坎水外體艮山卽依純坎之初爻起戊寅依純艮之四爻起丙戌故蒙之初四乃寅戌二字也　附裝卦歌乾金甲子外王午坎水戊寅外戊申艮土丙辰外

丙戌震木庚子庚午臨巽木辛丑外辛未離火己卯己酉尋坤土乙未外癸丑兌金丁巳丁亥迎乾坎艮震四卦爲陽順數如乾內三爻起甲子丙寅戊辰外三爻起壬午甲申丙戌餘類推　巽離坤兌四卦爲陰陰逆數如巽內三爻起辛丑己亥丁酉外三爻起辛未己巳丁卯餘類推　按八純卦惟乾之內外分起甲壬兩干坤之內外分起乙癸兩干其餘六子各納一干內外不易蓋甲乙爲天一地二乃天地之始故乾坤內體之初爻納甲納乙壬癸爲天九地十乃天地之終故乾坤外體之四爻納壬納癸以乾坤包天地之始終故納此四干也其天地之正中爲天五地六乃中宮戊己土位而坎離納之蓋戊己中運兼統四行而無專位坎離中運兼呈六象而無專迹有同然也

餘六十卦各自有日聊陳兩象未能究悉

屯蒙而外所餘五十八卦各自分配日期悉以屯蒙兩象爲例用其初四而已不爲究悉也

古人藉是玩易益明天道非不知虛擬取用亦屬可已也後人鑒糾繆之失并不復虛擬矣一日之子午卯酉亦舉宇宙有定之時言耳其實語非死煞人當活看有若吾身中靜極陽動便是活朔旦活子時活屯卦之初爻而用以進火矣當其陽旺也便是活卯時活屯卦之四爻而用以沐浴矣只論生與旺以致其功至其所設之屯初屯四爲子申與夫蒙之寅戌一月中之六十卦直屬寓言皆可得魚而忘筌得意以忘言而又奚事膠柱鼓瑟刻舟求劍哉故倣象成爻依爻立詁而人須善悟也

立義設刑當仁施德

此約三十日之子午卯酉卽六十卦內外象之初四而統言其功夫如此也上言張布爲輿此言龍馬就駕夫屯六爻擬陽分六時陰爲義爲刑陽爲仁爲德六十卦皆然奇偶止從所配之前六時說陰陽也　總之立義則設刑當仁則施德

謂立於午後六位陰降收斂之時則當象其刑殺與爲收斂而歸於靜斂外歸中當夫子後六位陽生發育之時則須如其德施與爲發育而善其動通透三關此卽上文順陰陽節意而所謂順者其功盡此二語

設字施字亦非着意有爲不過如註中歸於靜善其動而已盡勿忘勿助順自然而非任自然也　義是陰分裁割時故刑卽一切歸於至靜仁是陽分發生處故德意旁數從而健運

逆之者凶順之者吉

之指陰陽順斯善斯吉

順便是出言善吉便是干里應以逆字輾緊順字卽起下分疏

按歷法令至誠專密謹候日辰審察消息

上文設刑施德卽順中之法令也按歷行之惟貴至誠無僞至專不二至密非疏默與神明相接而事必由日辰而積日謂自朔至晦辰謂子午卯酉則當謹候焉審察其一消一息而與爲和順也

至誠專密四字爲順字立標準也作輟間斷華僞浮游何事能成況神明之德乎是必至誠無息則久而有徵而見爲悠遠博厚高明此與中庸之旨合中庸主理參同主氣然理氣滾同未有離理之氣亦未有離氣之理參觀互益自相表裏

纖芥不正悔吝爲賊總提二至改度乖錯委曲倜儻大暑盛夏霜雪分疏陰陽之始二分縱橫不應漏刻風雨不節水旱相伐分疏陰陽之半蝗蟲湧沸羣異旁出嗜慾紛乘天見其怪乾位心部山崩地裂坤位身部

此承逆之者凶之意而申言之纖芥不正則是天之孝子矣以其用心之至誠專密自時失中紛科漏洩也悔恨吝羞賊害也二至指身內陰陽之始萌改度背違常度當升不升當降不降也寒暑開於二至故以寒暑反常言二分指身內陰陽之交半縱橫妄動不靜謂乘旺而洩不能持盈也漏刻時節也蝗生衆多其飛蔽天喻嗜慾紛乘也湧沸不寧也旁出偏布也天地二語指我之乾與坤心與腎也蓋運火而或違時則差誤不正而眞胎賊損在我之世界難免崩摧是謂逆之者凶也

二至以下以大天地之事喻吾小天地也按二至之事喻於宇內之時且陽生出現於日月交光之方位一分爲陰陽之交半卽卯酉二分爲陰陽之半卽卯酉乃月光之上下弦之說陽旺爲卯陰旺爲酉卯酉乃月光之上下弦之下弦一如歲事之有春秋分也乘旺云者上下弦時半陰半陽半刑半德所謂刑德臨門也此時乘旺而洩不能持盈便是刑之過死之門若乘旺而培傚蓄至寶便是德之厚生之路乃坎離處謬亂見怪乃乾坤處受累

孝子用心感動皇極近出已口遠流殊域

此承順之者吉之意而申言之皇極天心也蓋指玄牝谷神大中極之所也言人能仰體陰陽順其分至而無

纖芥不正則是天之孝子矣以其用心之至誠專密自然感動皇極而歛時五福此卽繫傳所謂居室言善出之至近而已遠流於千里外之殊域而無不應也是謂順之者吉也

皇君也大也極者至極之義標準之名中立而四方之所取正焉者玄牝谷神大中極此在吾身只有有倚立天下之大本也若欲求之聲臭影響之間則且滯而不靈物而不化而非所謂上天之載矣人當虛其心而善悟可也順其分至謂於乾坤大局處下濟上行此順子午二至也於坎離大用處變光貫注此順卯酉二分也功實相因此書於卦只重乾坤坎離正以重在我身之上下心腎故也於時只重子午卯酉正以乾始於子坤始於午坎離見於卯酉用卦用時皆一意也其餘六十卦十二時不過從中搭配以爲用而已皇極不在身外殊域亦不在身外

或以招禍或以致福或興太平或造兵革四者之來由乎胸臆

此總承吉凶二者分其微甚而推本於心造見心爲萬化之主也禍福言其始太平兵革極其終禍招於不正福致於和順意指坎離處之吉凶乃裏一圈事太平興而生意蓊蔚此陽長陰消而爲福之極也兵革造而殺氣奔騰此陰長陽消而爲禍之極也意指乾坤處之吉凶乃外一圈事要皆由乎心造也

按首節中國家二字便指裏一圈之心腎爲家外一圈之上下部爲國此處招禍致福意傍家言而謂其裏一圈也太平兵革意傍國言而謂其外一圈也福與太平吉之類也禍與兵革凶之類也同類而有微甚大小之分其實吉凶兩項而已今云四者之來者當是謂乾坤坎離四者之所招來如此乃皆由乎胸臆耳然則此四者二字正與首節四句照應皆指乾坤坎離也

動靜有常奉其繩墨四時順宜與氣相得

此復正言工夫與前順陰陽動靜即陰陽陽動而進火陰靜而退符奉其四時之繩墨順宜而有常則神入氣穴元神元氣不離而與氣相得矣

四時謂身內二至之子午二分之卯酉　子午卯酉便是繩墨　大抵言號令言法令言繩墨不外藏器刑當仁施德惟藏器故混沌虛無而爲徹始終之功

陰陽陽動而進火陰靜而退符奉其四時之繩墨順宜

侯時順陰陽節二語惟順節故勿違卦月而立義設藏器故混沌虛無而爲徹始終之功此四句不脫前意　順陰陽節與藏器侯時二語若只是心息相依神氣相守而已夫息有陰陽相依則順其節矣氣在玄牝器中相守則神藏是器而元陽發動之時可侯而至矣正不必茫異造求

剛柔斷矣不相涉入五行守界不妄盈縮準

此濱前意判定陰陽而神氣不相錯亂乃順宜有常也

斂守五行而心身不妄動搖乃與氣相得也

斷判定也涉入侵越也判定不相侵越即勿違卦月而立義則設刑當仁則施德也　五行謂東魂木酉魄金南神火北精水中意土也　守界者收斂不用各守界隅謂眼不視魂在肝耳不聞精在腎舌不聲神在心鼻不香魄在肺匹肢不動意在脾即所謂五氣朝元也妄盈用不知斂也妄縮疲之而至洩漏短少也

易坎離行周流屈伸返覆必

夫而後吾身之內皆坎離之運行變化屈伸返覆於前後三關周流次舍而生身物也

尾閭夾脊泥丸爲後三關陽之升而上也天谷絳宮土釜爲前三關陰之降而下也　身內配十二次二十八舍如大天地然　上文八何非是無故覆說正欲超出此二句耳有是和順節宣之功方行得坎離升降之道而獲其益也

右第二節發明首節混沌虛無張布就駕和御隨

從意

幽潛淪匿變化于中　章包橐萬物爲道紀綱以無制有器用者空　胜故推消息坎離沒亡

承明易行意夫此坎離大用周流返覆於立牝間者乃神妙不測無乎不弢而實至虛無象也語其神明運用極其幽暗潛藏沈淪隱匿非人所得窺測而自然變化

升降於正中玄牝之地舉一身之萬物包之襄之爲其根柢生生而不窮而丹道卽以是爲紀綱焉大抵以其至虛至無宰制夫有形有象一如形器之妙用全不在頑然實處而在空虛處也故推其息也只有一陽震二陽兌三陽乾之象如月光於初三日象震於上弦日象兌於望日象乾分初中末得三五十五數息與消無非坎離之用惟其消也只有一陰巽二陰艮三陰坤之象如月光於後象巽於下弦象艮於晦日象坤陰亦分初中末三節得三五十五數而實無所爲坎離之象者則直沒亡而莫指也其至虛至靈至神至妙如此

出連以沒亡二字宜朱子稱其能文古奧此幽潛八句正言坎離大用入無出有無處不周見心腎卦氣爲一身至要乾爲上部坤爲下部是外一圈事心神是裏一圈事幽暗潛藏沈淪陰陽坎爲腎氣離爲心匿動於自然運而不竭初無聲臭可尋詩所謂上天之載也變化干中朱本作升升降于中卽上文屈伸往來之屈伸惟其返覆意返覆伸故有升降有變化中字卽規矩繩墨之則有中矣包藏萬物成於坎離大用此便接說坎離卻以坎離二字已說坎離大用此便接說坎離卻以坎離二字倒裝用先暗後明法又不正出只從講道理中帶出

中乃上部下部之接頭正中處一身四遊而約之則有中矣包藏萬物成於坎離大用入無出有無處不周見心腎卦氣爲一身至要乾爲上部坤爲下部是外一圈事心神是裏一圈事幽暗潛藏沈淪陰陽坎爲腎氣離爲心匿動於自然運而不竭初無聲臭可尋詩所謂上天之載也變化干中朱本作升升降于中卽上文屈伸往來之屈伸惟其返覆意返覆伸故有升降有變化中字卽規矩繩墨之則有中矣包藏萬物成於坎離大用此便接說坎離卻以坎離二字倒裝用先暗後明法又不正出只從講道理中帶出

不見有離象而離無不在也陰之在右也始金而終水坎居其盛而悉統之乃推其陰息陽消之節候則一陰爲巽二陰爲艮三陰爲坤有此三象而已絕不見有坎象而坎無不在也沒亡云者猶士旺四季無專位難指名也

言不苟造論不虛生商引驗見效核度神明落推類結字原理爲證常

凡此言論初非苟且造作憑空生出乃是引取宇內日月之亥光確見神明升降之功效細爲檢校揆度而知在我身內之小天地其爲坎離大用亦復如是所以會頑嚚此易字必用日月雙文合而爲易無非原本陰陽之理以爲證據也

坎戊月精離己日光

坎配中宮戊土而爲月之精華離配中宮己土而爲日之光氣

坎戊離己納甲之法也何謂納甲一字包天干十箇字謂以此天干箇字納之於卦而與之相配也其法以甲乙爲天一地二配乾坤丙丁爲天三地四配艮兌戊己爲天五地六配坎離庚辛爲天七地八配震巽壬癸爲天九地十仍配乾坤蓋一始一終於二始二終於九地數始於一終於九而乾爲甲壬地二之乙與天九之壬配坤而坤爲乙癸至坎離爲天地十之甲與天一之壬配乾而乾爲甲壬地二之乙與地十之癸配坤而坤爲乙癸至坎離爲天地

中交故配以天五之戊地六之己而居中宮也一
三五七九天之陽數惟五居中中故知其爲土陽故
知其爲戊戊本乾陽之物今交於坤內而爲坎彭坎
內之中爻屬戊而爲坎戊也　二四六八十地之陰
數惟六居中中故爲土陰故爲己己本坤陰之物今
交於乾內而爲離故離內之中爻屬己而爲離己也

日月爲易剛柔相當

日月在天地中宮交易變易以其陽剛之氣陰柔之精

兩兩相當升降往來而成歲月日時

土旺四季羅絡始終章

日月運行於中便是戊己之土職居中宮而分旺於四

季凡歲月日時之始終皆其包羅籠絡而無乎不在

青赤白黑各居一方皆稟中宮戊己之功　光

借陰軒叢書

彼宇內之木火金水春夏秋冬身內之肝心脾腎魂神

魄精自黃中而外乃所謂青赤白黑各居一方者何一

木稟德中宮爲戊己坎離日月運用之功　此十句謂

坎離非他卽日月也坎離配戊己則日月亦中宮戊己

物也觀其交光運用恒以陽剛之氣陰柔之精交易變

易彼此相當此便是中宮戊己之土分旺四季羅絡大

消息之始終而凡青赤白黑若四行木火春夏金木四時秋冬四

藏肝心脾肺腎四神魂神魄精之各居一方東南西北者皆稟德中宮而

爲戊己之功然則坎離日月原不列於一方不主乎一

事而常處乎中宮以周行於四方者宜其包囊萬物消

息無象而見爲沒亡也中宮之運用顧不重哉　通節

謂吾言易行周流屈伸返覆易卽坎離卽日月乃是幽

潛淪匿變化於中宮者惟其幽潛淪匿故包囊萬物莫

其變化於中宮故以無制有由是但見其一消一息而

無坎離之象居中故也此乃校度乎日月而實見其爲

易者如是所以古人結此易字亦必以日月爲文蓋坎

離日月實配中宮戊己之土常居至中統御四方而四

方皆其功豈非幽潛淪匿變化於中宮者乎而安得不

以中爲要乎

結字二字跟上易字來中宮二字應上變化于中之
斗字　從易出坎離從坎離之戊己出日月　此節

借陰軒叢書

晦朔之間合符行中　章

既躔日月字故下文兩節皆就日月交光處細分一
月節度以爲火候法　此節曰爲道規矩丹道之根
本也下節曰爲道紀綱丹道之法度也雜非枝度融
明而取則乎日月拔日體交光其三陽三陰之象
時過卽變更送無窮而日月坎離終古恒存則
其爲沒亡者實不沒亡要惟正位中宮故耳

右第三節發明易行周流以起下文兩節之意

陽光消盡坎離合體日光下注月魄之中宮此在天晦

朔之時會合符契而行乎中也收視返聽心息相依神

光下注玄牝之中宮此在人晦朔之時會合符契而行

乎中也

混沌鴻濛牝牡相從庶

前光已盡後光未生液同混合茫昧昏冥而太陽之牡與太陰之牝相從於一處

滋液潤澤施化流通湯

滋液謂精氣乃潤澤之物太陽以牡而施之太陰以牝而化之于是彼此流通而各得其精氣之用此卽陽稟陰受雄雌相須以造化精氣乃舒之義

天地神靈不可度量

其所以施化流通之故乃上天下地神靈自爾有莫測其然者卽不可畫圖意

利用安身隱形而藏

此說到人身結住上文言惟日月之晦朔如此所以吾人用功宜用安靜隱匿潛藏寂然收斂其五官之用而惟靜注于立關以法其晦朔焉此卽四者混沌徑入虛無之謂　上十句謂日月既居中宮統御四方而其交會之後積漸自西向東此月體之右轉也自初一初二至初三月之離日已積三十餘度其光漸自西下八在坤面乃見一線之光較之晦朔時便已嘔出輪廓吐出萌芽

旋而右轉嘔輸吐萌

始于東北箕斗之鄉

其合符而爲一月運行之始也隨日出沒于地之東北箕與斗乃天度東北接頭處借以言地之東北非便指箕斗而以爲在是也

可見其立言處不可爲典要不過四面取意而已

合符行中者合一處乃得流行於月之中宮日以中陰與月以中陽與日交接混沌而一施一化皆於是時此則其陰精陽氣所爲而神爲兩在之物矣然在是則神亦在是所以妙乎精氣者故接日天地神靈可知天地亦只精氣神而已大抵此十句是丙養家所重以下總之象三消之象三特言其運用處耳

合日之後積漸自西向東此月體之右轉又其光隨日在西而漸下此月光之右轉均右轉也自初一初二至初三月之離日已積三十餘度其光漸自西下八在坤面乃見一線之光較之晦朔時便已嘔出輪廓吐出萌芽

潛潭見象發散精光

於是舉向之潛藏深潭而不現者漸現六象上半月震兌乾下半月巽艮坤發散其所受精華光采輔助離明　以上六句爲下文緣起

精卽炁戊月精之精光卽離日之光光者何氣之盛也精光卽精氣須知精氣不相離可分言亦可

昴畢之上震三出爲徵 常陽氣造端三三初九潛龍 卦
昴畢天之西方借言地面西方庚地非直指昴畢也當
初二初三于日將落時月在西南庚地其陽光始生有
三畫卦之震象是卽震出以爲陽光之徵驗惟此陽光
之氣創造端倪便是重乾之初九龍生而尙潛也 其
法以一月分爲六節節各五日此其第一也蓋自初一
至初五積五日六十時爲一節乃今歷中一候之說 時歷
六十甲子一周自可爲一候一節 皆此一陽爻所管故象之以震然一
爻又分初中末三段以二十時爲初段二十時爲中段

二十時爲末段初則陽光雖息而未形末則陽光已著
而浸盛而中則造端而方露也以其陽光之屬陽也故
於六象震兌乾巽艮坤外復以重乾六爻繫之則此固乾之初
九乃乾用九而流於第一虛位者言此以明身內立關
承靜極之後而元陽初動也以下六象悉以是推之
後文有三日月出庚乃第一節之正中蓋在中二十
時內故生明不必第三日言三日約舉其中也此所
以又有兩日半三十時之分

陽以三立陰以八通 湯 三日震三動八日兌三行 杭三三
九二兒龍和平有明 注
陽生子位自子丑至寅三陽出地而始立是陽生於一
而立於三後文以寅爲陽祖卽此意 夏時歲首建寅寅
肯之 乃立春爲顯然發
始 蓋陽者圓圓者徑一圍三假未至於三則圓必有
所缺而陽亦未爲成立之時矣故曰陽以三立陰始丑
位自丑至申得八位而陰始遍是陰生於二成於四而
通於八後文以申爲陰祖卽此意 夏時申乃立秋爲顯然肅殺之始 蓋
陰者方方者四四正必有四隅是則八矣假未至於八
則方必有缺而陰亦未爲遍達之時故曰陰以八通惟
其陽以三立則月至三日正陽立之時故有震象而見
一陽之動動則立矣惟其陰以八通則月至八日乃陰
通之時故陽來偶陰本分各半有兌之象而見二陽之

行行則陰陽得配而陰通矣夫其兌象如是要卽重乾
之九二乃乾用九而流於第二虛位者此時龍現得中
陰陽適均極其和平而有明也此月節六之第二也

初六至初十此五日六十時爲第二節而初入上弦
乃第二節之正中蓋在中二十時也 陽以三立故一正得三而陽自上弦
三而生十五本數所以上弦半月乃始盛 五而陽盈
通而陰由下弦而始虛至四而又爲第二月之二日
初二起至後月之初一止正得陰陰時矣陰自前月之
朔只得十五日也 何謂折半只得二十五數其間
亦以其對偶之體而對折半數而以下本數十五數所
積不全一五爲陽故除去不算止得一五二十五數
七九得二十五日也 何謂陰之本數三十蓋積三
陽之與七本數十五數居陰位不全爲陽何謂以
偶爲體故從而折半只得二十五數 陽之與八乃六
十五爲陽正得三陽數也凡配陰以一爲體故從
乎奇 四九乃三十六爲陰正得三陰數以十配
陽也

也陰以二爲一從乎偶也故其本數雖三十而實則十五也又陽除陰位之三七不算至陰則不除陽位之二六入蓋陰不能離陽獨立也

三五德就乾三體乃成常三三九三夕惕虧折神符盛衰漸革終還其初

第三節之五日於其節終時正合陽數之三五十五而陽德豐盈圓滿成就時則三陽具足乃成乾象而於重乾之用九而流於第四虛位者當夫日斜而夕盛滿將過所宜惕若曰此以後虧折神符盛極而漸變爲衰及其終也復還於混沌鴻濛之初是乃陽息陰消之接頭處爲陰陽之大關鍵也此月節六之第三歷乎震兌乾以符重乾之內三象而所爲息者至此爲極其後則消矣

夕惕二句又爲消處三象作緣起卽回顧晦朔二字神符猶言神應謂日上陽光乃神靈之符信而應平外者持盈遂致虧折潛折二字以人事言之有不知止足不能持盈而收斂藏密法天道之虧折者此生生不絕之道也均之處虧折之時而聚散不同死生各異聖賢所以迴藏於密謙約而不耀肆也此處虧折出於天道乃其自然如此正是好處所宜法者故後文於消之三象曰固濟操持曰典守弦期曰結括終始均收斂也意每參參於是陽進之時分初中未三節各因其陽長之象配以震兌乾而又以其皆陽無停機故於第三象之事也配以重乾之內三象陰陽之變革而以迴初爲說初指晦朔遷初乃其所特重惟遷初而後有役月之生息

龍天位加喜希

中浣後五日六十時爲第五節陽光退半二陰漸長有艮之象焉象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明是艮主進止不得逾失其時當夫二十三日乃五節之正中爲下弦之期于此最宜典守蓋陽光至是各半適均配以重乾之九五則如龍飛至高之天位得中而可喜也

典守二字重卽其固濟操持者典守而弗失使之無時不固濟無時不操持然後繼以結括終始看其初中末三處下字各有分寸

六五坤三承結括終始龍養衆子世爲類母三三上九亢

龍戰德于野

月終六十時乃第六節之五日故云六五朱子疑是廿五二字然意既可通宜陽光盡斂三陰用事有坤之象焉坤承五象仍舊文之後收結總括終此一月而又始之以其純陰者韞養衆子世世爲同類之母而孕育焉則卽重乾之上九龍居亢極而陰陽交戰于空曠之野也

韞藏也養育也衆子震兌巽艮也此坤本是坎離呈象之次離丙之震兌巽艮也坤然既已爲坤則坤承乾氣還養坎離而并包之中固不止養一世月卽以三十年爲一世故曰世乾乃坤配六子坤生皆同類乾大始坤大生後月之六象又自此坤孕大造以三十年爲一世月卽以三十日爲一世故曰世乾乃坤配六子坤生皆同類乾大始坤大生後月之六象又自此坤孕育有故曰類母居亢極之象此時陰欲滅陽而陽不服陽欲

惜陰軒叢書

復生而陰已盛有陰陽交戰之象然皆在聲臭外冥莫中故曰戰德於空曠之野戰德者陽有陽之德陰有陰之德各挾其德以相戰也陰盛已極再無可待有以乘陰之處去處有久之極故戰開陽之路陽微

右第四節言一月運行之火候有是六則蓋取象于月光者然也

朔旦爲復三三陽氣始通湯出入無疾立表微剛黃鍾建子兆乃滋彰播施柔暖黎蒸得常

此下又分一月爲十二節節各兩日半三十時象以十二辟君也卦卽借一歲所配之卦名律名辰名字樣推演火候初一子至初三巳歷三十時爲第一節時歷三十巳如一月之三十日一世之三十年自可爲一節有復象焉猶歲子月一陽之氣始通其陽氣萌芽正在出入之間翩翩然從容游衍初無疾遽之時可見其微莊闢湊而以微剛者立後來之表準于律則黃鍾于斗柄則建子蓋陽氣之朕兆漸漸滋生彰著便覺柔和之煖氣纖微嫩軟播施於黎蒸而一身之民物漸荷薰蒸得復其故常也得常句總冒下六節爲子惟此條正出字面以後搭配成文不皆正出

臨三三鑪施條開路正光光耀漸進日以益長丑之大旦結正低昂

初三午至初五亥歷三十時爲第二節有臨象焉猶歲丑月二陽臨鑪天以宇內爲鑪人以身內爲鑪言蓄火化物處施此科條二陽開闢立路端正陽光其光耀較前漸進如日晷之增益其長于斗柄則建丑于律則大呂收結三冬之事正自最低極下之處漸漸昂起而上升也蓋元陽自尾間極下處生發當就下結其時用工正低過此漸仰以隨化機矣

仰以成泰三三剛柔並隆卽陰陽交接小往大來雜輻輳于寅運而趨時

初六子至初八巳歷三十時爲第三節有泰象焉猶歲正月仰以成泰者乃未成而將成有漸及意惟其自低而昂故歷此而仰焉以漸成泰象也仰字從昂字來剛柔並隆者陽剛勢進與柔並盛預言其勢然也陰陽交接小往大來雜輻輳于寅運而趨時之輳合而運行以趨於是也本文時是也指寅

乃寅卯二位兩界中事而此預言於寅位者蓋既以三陽泰象爲配陽有奮迅發越之氣其事固已攢簇如輻輳合而運行以趨於是也陰陽交接陳顯微曰精水上騰而欲降神火下仰而欲升正謂身內也

小將往大將來于律爲太簇于斗柄爲建寅

以月光驗之至初八之低乃是平分之時而以歲功言之春分又值二月之中似乎不合要之寅卯二位均屬木須通看彼卯位之氣候固亦自初入之後大時起也何可不通看而爲之膠柱刻舟乎自子丑而下皆當兩兩合看而又細分之可也半者原非截然不相交涉之事借輻輳字寓太簇

漸歷大壯三三俠列卯門榆莢墮落還歸本根刑德相負

晝夜始分
初八午至初十亥歷三十時爲第四節有大壯象焉猶歲二月
漸歷者因上而來又見無乎非漸也由三陽漸及四陽陽已過半則大者壯矣此說後十五時其前十五時已於寅位附說陽既壯盛氣甚豪俠方且陳列於東卯日出之門矣夫物乘陽旺宜無不生而尙有榆莢之墮落應星光之至曉而隱晞正卯時星至卯隱榆至卯落艮以此時半陽半陰半德半刑其陽德固能生其陰刑亦能殺可不愼歟觀其彼此相負不相上下而晝陽夜陰亦因之分半適均此又說前十五時要亦大槩說去不必泥奈何不收斂潛藏還歸本根以防其旺逸乎謂至此功宜沐浴沐浴者洗心藏密也于斗柄建卯于律則爲夾鍾

借俠旁夾字寓夾鍾
夬三三陰以退陽升而前泰洗濯羽翮振索宿塵
十一子至十三巳歷三十時爲第五節有夬象焉猶歲三月
五陽盛長決去陰彖陰退陽升於律爲姑洗於斗柄爲建辰卽就洗字辰字生意謂其決陰也如禽浴水洗濯其羽翮而振動搜索力去宿塵喻陰將奮沖天之舉而至於乾健盛明也

乾三三健盛明廣被四鄰陽將終于巳中而相干根
十三午至十五亥歷三十時爲第六節有乾象焉猶歲四月
六陽具足盛滿光明廣及吾身四大於斗柄爲建巳而陽極將終於律爲中呂而陰且潛伏於此中隱相干犯矣君子所當憂盛危明也以上六節陽生之候復臨乘之丙象與壯夬乾之外象止是三畫卦之兌乾無坎離正坎離之呈象其泰以前坤尙用事故外象不離坤壯以後乾乃用事故內象盡屬乾見皆乾坤事也中字寓中呂干謂陰氣將生隱相干犯

姤三三始紀豬履霜最先幸井底寒泉午爲蒸賓伏于

陰陰爲主人
十六子至十八巳歷三十時爲第七節有姤象焉猶歲五月
始紀乎陰之序而兆其端正如履霜者馴致堅冰之將至是宜權之於最先也萱其時井底寒泉一陰已生於下而斗柄則建午於律爲蕤賓誠以陰彖主事而陽乃實伏可不兢兢戒之而有事退斂哉
陰爲主人乃重喝警醒之辭見前六節皆陽爲主而至是則陰主矣陰主於內則陽實於外而伏於陰矣
遯三三世去位收斂其精懷德俟時棲遲昧冥
十八午至二十亥歷三十時爲第八節有遯象焉猶歲六月
二陰浸長勢已莫遏勿戀世紛勿貪名位遯而去之收

歇陰會陽故以會爲說洗字寓始洗又借振旁之辰字寓辰

斂精神懷藏道德以靜俟還時則方栖息昧寞而勿爲
皎皎謂凝神氣穴也
借昧字右體寓未字棲字木旁與未字合而擬林以寓林鍾之律
否三三塞不通萌者不生陰伸陽屈沒陽姓名
廿一子至廿三巳歷三十時爲第九節有否象焉猶歲七月
三陰漸進上下不交氣窒閉通萌芽奚自于斗柄爲建
申于律爲夷則但見陽屈於陰伸而受其夷傷有不淪
沒其姓名者乎
姓言其所由生名言其名陽也陽生於寅寅申對沖則沒其姓名矣伸字右體尚申沒姓名何寓夷則
觀三三其權量察仲秋情任畜微稚老枯復榮形齊麥芽
集因冒以生
廿三午至廿五亥歷三十時爲第十節有觀象焉猶歲入月
方其四陰未進陰陽曾得對峙權之而輕重適均量之
而多寡悉敵前十五時過此則四陰二陽權有低昂量分饒
乏不能和矣後十五時此仲秋酉位之情也觀而察之則於
其始也衰陽方半銳陰亦半彼此尚堪匹配而暫得其
和和之所鍾便能肩任畜養發其微稚而榮及老枯是
以薺與麥之生率皆因其氣冒其和以芽葉於此時也
前十五時究之時不能久旋即四陰而衰陽係沮後十五時是陰
旺於酉功宜沐浴洗心藏密也

剝三三爛肢體消滅其形化氣既竭亡失至神
廿六子至廿八巳歷三十時爲第十一節有剝象焉猶歲九月
五陰競進剝爛陽之肢體消滅陽之形貌九五當心
剝及其首則肢體形貌皆爲所消燥矣上九爲首
生化之氣已竭而陽神之至尊至貴者旋且逃亡喪失蓋月上陽光將盡即宇內與人身
之陽氣隱匿時也於支爲戌於律爲無射
蛤蚌之類應月肥瘠觀此陰類之易見皆便可知其難見之處凡陰類易見則以陰常承受陽之去來故
特著明也地道斡慘物類榮枯月魄明暗女子姅變皆以陰靜而徵陽動而陽可知矣
於無若亡若失也肢即肢支謂十二地支將盡也滅即帶成去水去火便是戌字亡即無帶入無射
道窮則返歸于坤三三元恒順地理承天布宣布亦幽遠
眇隔閡相連　應度育種陰陽之原猶窈
端丁先迷失軌後爲主君　惛
廿八午至二十亥歷三十時爲第十二節有坤象焉猶歲十月
蓋陽之道自姤遯以來日即於消至此窮而返本仍
歸坤元惟當靜體六陰之柔順以地承天受天宜布則
此中之玄幽遠渺雖若隔上下礙彼此而至虛之神冏
不連貫妙應陰極陽生之節度而孕育其眞種是乃後

此胚胎陰陽之原至其陽生之景象寥廓恍惚莫知其端要之止宜後不宜先倡先首動則迷失柔順之軌居後處靜乃得陽之主也於斗柄爲建亥於律爲應鍾以上六節陰生之候姤遯否之內象與觀剝坤之外象止是三畫卦之巽艮坤無坎離正坎離之呈象其否以前乾尙用事故外象不離乾觀以後坤乃用事故內象盡屬坤又見皆乾坤事也

主宇與陰爲主人之主相對　閎字內帶亥字應度句帶應鍾十二卦律辰名惟復姤兩卦正出見陰陽之始之重也其餘或旁帶或借以抒意活潑不拘泥彷彿圓通爲此道者所宜潛符暗契不爲沾滯是乃身中火候之法也

無平不陂道之自然　王變易更盛消息相因終坤三三復三三始如循連環

此統論陰陽之流轉也兩弦陰陽平過此則相勝而偏陂乃天道之自然是以時時變易更互盛衰時時消息彼此相因當夫坤終復又更始如循連環終古不息吾之元神眞宰之爲身內帝王者法此而承天治理有不久存者乎蓋惟循環所以長久　大抵未盛而養至於盛既盛而收斂其精華主於陰靜不使洩漏以待後此之陽生如月光之一長一消而嬗諸後月此其功之至要

右第五節言一月運行之火候又有是十二節蓋取象於歲功者然而於一歲亦猶是也

言六節者重交光也言十二節者重斗柄也元陽升降於中謂之交光彷乎月也心目運行於內謂之斗柄彷乎周天之旋轉也意中於元陽既生之時接行六節而升降於前後三關則有日月之交光矣接行六節而心目旋轉於十二節而心目一如夫歲月之運行而一次舍則仰符乎周天之運行而已意無時不可以周流若彼宇內之時用之周流矣以小天地之事其所用之意而行大天地之事行之於小天地中不可不謹而亦不可過於執平之間天地反之心身而無所拘滯乃爲得之以管括四上文以節將月光歲功細分在前故下文以御政之首鼎新革故管括徵密開舒布寶道魁柄統化綱紐女

句頂承收結　乃倒裝法

此承上兩節言月光歲功皆當體之吾身小天地中依以爲節也御治也御政用功之初舍舊圖新徵念窒慾如鼎之傾否取新革之變易去故于是管束一身結括諸竅其以元神注下極其精微細密蓋即戒懼慎獨不起纖毫蔽累而收攝元氣堅固不洩如玄冬月晦時也夫吾神既無蔽累自然開明舒徐得元陽之至寶而運布升降於一身愈微密則愈開舒愈收斂則

愈發達理固然也然其運布火候之機關貴體斗杓之運轉在天地以北斗爲魁柄在吾身以心目爲魁柄惟此心目之爲魁柄者乃統率變化之綱紐而爲道之至要不可忽也

管括微密便如下半月光華就斂開舒布實便如上半月光彩日新二語點明前面六節內事魁柄二語點明前面十二節內事魁乃斗之四星柄其前三星所謂罡者是也柄在天之辰宮隨月而異其建所建則地盤之十二宮也以天盤之辰左旋而加於地盤之子則冬至又歷三位加於地盤之寅則立春上五緯錯順應時感動倫四七乖爻象內動吉凶外起區上聲

辰詻音移離別也離俯仰

其運於身內而以魁柄爲綱紐也更不可不管括微密

夫後三關乃陽位之震兌乾前三關乃陰位之巽艮坤又從而兩之則後升者六位復臨泰壯夬乾前降者六位爲姤遯否觀剝坤皆吾身之爻象也動於內而循其序則和順而吉吉至於吾身太平失其序則亢戾而凶凶至於吾身兵革良以身內之五星精神魄魂其隨魁柄而運者或錯或順卽應其錯順之時而有所感動如影響相隨也如其四方之七宿或涉乖戾必至改移其常違離其位而升降失度矣俯仰卽升降此蓋反言之以見管括魁柄爲至要而起下文文昌台輔之說也

四七四方之七宿本言魁柄而及七宿者因魁柄指處之星爲角乃二十八宿起頭處故時變語以成文

文昌煞錄詰責台輔百官有司各典所部原始要終存亡之緒

于斯時也主管其事者文昌台輔也可不統錄其遺詰責其誤而使一身之百官有司各典所部乎蓋以天象之文昌喻文明之心卽以徵垣之台輔喻佐理之心謂此時當以文明之心總統收錄其事從而變理陰陽而以佐理之心詰責謬誤使衆職就理也百官有司謂耳目口三竇以及百節萬神各典所部者典守其部屬陳顯徵云衆卦火符有定位之卦上乾下坤心離腎坎是也有流行之卦運火而有震兌乾等

是也不失其度則萬化流通而聖胎增長在一心所感而已然則推原其始而知存長之緒如上半月要歸其終而識消亡之緒如下半月爲所急也顯微云金火二物互相存亡於晦朔之間文昌二句謂煞錄者文昌詰責者台輔統錄與詰責本屬不對而顛倒出之其行文錯綜如此

或君驕佚亢滿違道或臣邪佞行不順軌弦望盈縮乖變凶咎執法剌譏詰過貶主

倘其不然或土數多而分兩違斯居中爲君者驕佚亢滿而違消息之道指意或水銖不定斯在下之臣邪僻奸佞而不順所行之軌指氣指精必致弦望盈縮因其乖違而

變爲凶咎矣如是則執法星名指之官掌其刺譏之權從而詰責過誤有不貽主謂意者乎

陳云分兩盈縮不當貢火過在土也金碧經云非火之咎譴責于土按土謂意凡助長過忘皆意所爲意卽心之所發故號君主分兩卽時刻也

辰極受正優游任下明堂布政國無害道

心君中正任其自然如登明堂政成國理

布政御政首尾照應中間文昌台輔百官有司君臣明堂等字俱照御政

右第六節總括初終凡其爲功於乾坤坎離者不外於和順陰陽以柿首節之意

古文周易參同契註卷一終

將欲養性延命御期勤審思後末當慮其先

涵養保全其生生之性延長縣遠其稟受之命而退卻

展開其定限之期此固於有生之後末路之時詳審思

惟將致其功也而實則當慮其先先者最初也大本也

性之虛無命之升降之始也蓋天地虛靈之理氣自人

稟之爲性自天令之爲命人能取則於性命之先保其

虛無順其升降乃其養之延之之法故首揭先之而下

卽歷言其先以見後末之功不外於是

上篇以天明人故首從天說中篇以人合天故首從人說　後則非最初矣末則非大本矣從後之非最初者而慮其最初則知性本虛無而養不外是從末之非大本者而慮其大本則知命必升降而延豈逾茲爲性　中庸天命之謂性蓋以氣始爲命以所賦之理爲性固是同時而命在性先參同以虛無爲性以氣始爲命亦是同來而性在命先故其言所得虛無之氣性在心而以氣始之命在正中之玄牝有性在天邊命沈海底之說要之中庸從實處說來猶之言陽生於子探其不可見者言之於寅卽其可見者言也而未發之中未嘗不虛參同從虛處說來猶之言陽生於丑探其不可見者言之而太極以後未嘗不實明其立言之旨自可參觀

人所秉軀體本一無

此下實指其先之當慮者謂人所秉受於天以成軀體者則原本於至一至無寂寥空洞于何影響于何朕兆居然實有之物顧其先之立體者居然實有之物顧其先之立體者五藏四肢百骸（一卽不貳之謂無卽費隱之隱顧隱字說得圓無字說得板一無者太極也乃性所自來按前性字說）元精雲布因氣託初

乃忽焉天地之元精因依元氣之至而託其初然後如雲物之倏布空中而兆其基焉

元精非他卽元氣之積厚而精英者是必元氣先至而後元精副焉今所以先言元精者體由成也溯言元氣者精由精也至氣之動於至靜而探其何以倏然而至此不得而盡圖而原本於一無也元精因乎氣機而氣機初動乃命所由成是卽天地之由性之時故下文不言命而言命而言情情卽指命言也

陰陽爲度魂魄所居

二句按前命字說中庸所說未發之性已發之情是靠人心之動靜說此言性情是靠氣機之動靜所謂天地與人物交關而爲命始者乃其情也易天地之情是也蓋又在前一層言之雲字摹擬元精極善蓋雲從氣結原不止氣乃氣之濃厚爲精而飛騰徧布將變爲雨者是雲者精類固亦因氣成雲自可悟身內之元精

是時精則陰氣則陽止此陰精陽氣爲生物之權度而陽氣之靈曰魂陰精之靈曰魄實居軀體之中

陽神曰魂陰神月魄

夫陽之神爲魂乃身之日也其陽光顯著與天日同理陰之神爲魄乃身之月也其陰體交光與天月同理

孤行也

日烏月兎非眞有是形也因卯酉之陰陽互交而以卯酉所像之物爲言耳魂魄互宅人所以生離則死升魄降陰陽之氣機已塌而萬體瓦裂矣如眸子之清明乃魄之靈也其運而視則魂之靈也未嘗不相依於一處故曰互宅凡靜而含靈者魄動而運靈者魂

性主處內立置鄧鄂

是時所本一無之太極爲性渾然于上部曰魂之中空洞虛無靜處于內爲以立置心之鄧鄂焉

鄧音鋉鄧鄂猶言根柢二字（上部以下部爲內以言無形之性鄧垠同音垠爲界限鄂夢同音蓼爲花蒂又詩常棣鄂不韡韡古註以鄂爲藥朱註鄂然外見之貌大抵此二字不過彷彿其界限根柢而已）

會合之全精而神在焉所謂陽神曰魂而參以互宅（心爲離離以乾陽之體中有坤陰得陰陽之交光與天月同理蓋乾坤交而成離坎坎離交而成乾坤乾坤坎離交而成六子六子交而成萬物萬物之中皆有乾坤坎離之象）

之陰者此際之神明寶貯
虛無之性故曰性主處內

情主營外築垣城郭

所因託初之氣機緣其動而爲命而動卽天地之情故

但言情以見命也是時機發於下部月魄之間升降往

來營運於外下部爲外而成此軀體如築垣於基址之上大

建城郭以護持內府也

天地如何命令恃氣機之動耳氣機之動非天地之
情而何故情卽命也喜怒哀樂發於事物此人之
情元亨利貞動於氣機此天之情情動於氣無息
不交卽是命之命指其隨氣帶來之理謂所命之理也
中庸天命之謂性道而此則接言
靠理一邊說此處延命之命指其氣機之動謂所命
之氣一邊說故中庸說向性
城郭猶言框檔謂有形之軀體
腎爲坎坎

以坤陰之體中有乾陽得陰陽會合之全氣而神在
焉所謂陰神月魄而參以互宅之陽者此際之靈妙
故曰情主營外

城郭完全人物乃安

迫軀體之爲城郭者鞏固完全而身內之人物精氣神
腑有不奠定綏安者乎

繳歸秉軀二字按人所秉軀體本一無言夫性也
元精雲布因氣託初言夫命也以下六語申言命之
精氣而陰陽爲度魂魄所居言其合陽神曰魂陰神
月魄言其分魂之與魄互爲室宅又言其合至性主
處內頂一無句說來情主營外頂託初句說來其鄰
郭城郭乃漸及於形質而人物則通頂一身之有無
者而言也

爰斯之時情合乾坤

此復申言之爰于也斯指氣之託初也情天地之情氣
機初動而發於自然者是也合會戀配合也乾坤天地
也父母也吾身之上下部也言乾坤而無不該也謂於
此託初之時氣機初動是乃乾陽坤陰彼此情投兩相
戀合時也

情合乾坤謂乾坤情合句法倒裝

乾動而直氣布精流

既合而動於坤中徑行直遂必至氣以旋動而宣布精
以動極而發洩

動自屬乾陽之事也乾陽之動未有不直者觀精
氣二字均屬於乾可知陰陽互藏之理而下文坤內
不言精氣非無精氣也蓋坤之精氣止爲乾之所用
故不復言其實坤之靜翕舍廬處皆其精氣所爲也

坤靜而翕爲道舍廬

坤與乾合情非不動而動中自靜蓋坎陷有待其情專
確止於翕受乾陽之精氣而自處於靜迫既已翕受則
坤之精氣與乾之精氣混合爲一而此時陽神之魂陰
神之魄倏焉已兆其胚胎而由是漸長於坤豈非爲道
舍廬乎

道者以一己乾坤言之爲丹道以彼此乾坤言之爲
生道丹道用逆升降於一身生道用順流行於坤土
其理一也
之所猶之傳舍寄廬也　舍廬者安插生

剛施而退柔化而滋

乾剛施行其精氣於坤而剛事已了蓋未施而剛在精
氣既施而剛亦隱於無有倘何所事若坤柔則含化滋
育漸分漸著奉乾之精氣而柔方有事

九還七返八歸六居

九乃地四金之成數于人爲魄七乃地二火之成數于
人爲神八乃天三木之成數于人爲魂六乃天一水之
成數于人爲精言當剛施柔化時陰陽會合精氣相遇

便有是四者之氣與數會聚渾合於坤土之中而見其
還返歸居蓋自無而方兆於下部之水中也

九曰還七還七曰返八曰歸六以居宇言之居有安居
定在之義蓋上文剛施柔化者固水也有水爲主而
還返歸居悉因之矣陽施陰化之始精氣先來此
四者即寓於中而求其實而有者莫精若也故於坤
土中命之曰居水生於天一爲五行之始五行之
運未有不基於水者故水爲三者從出之原即爲三
者憑依之地易曰男女媾精不曰男女媾氣即契亦
必由元精雲布方溯其因氣託初可知形成於陰六
其主本也六者地之中數本屬坤土而天一之水
即成於六此　其水土附麗倘或枯涸短少不足以生
即或浸淫流衍漫無定在亦不足以生故必得安居
坤土以爲主本而九即於此中而遲七即於此中而
返八即於此中而歸皆不能離此六水之居也迫其
既化而滋別成天地則又自成其爲還返歸居而無
不如是人自胚胎初造歷少壯而老其間才力強
弱色澤榮枯恆視水火精氣以爲盛衰然氣乃倏忽

男白女赤金火相拘

于是乎男以四者寄於精之白白固金之色也而陽水
之中含金矣女以四者兆於血之赤赤固火之色也而
陰水之中含火矣惟此水中之白金赤火兩相拘抱以
爲作合之端則金火固甚重也此所以丹家惟貴九還
七返以火煉金返本還原而謂之金丹也

此之金火俱從水處說　金火相拘者火
性銷金惟火能拘束鍛鍊而成就此金也

則水定火五行之初

此言施化之節度明其恰好時也謂當取則於水之分
數以定用火之規矩而與之相配則在五行生氣之初
不用生質以後其殆亥關方始時乎

水火者精與氣也精水之生自有天然定則（嫌用推排生羽）
（嫌）所謂銖兩時候即兩日半三十時也則之而定
奪其火數以相配則用五行生氣初也水火
行之首此又用水火之首故曰初水火
行者五行中物也上言金火者從水中
白便爲金赤便爲火此言水火者卻從交媾施化時

分指其精與氣　此與箋註以金爲隄防節似屬同
意其所用金水與　此水火字面不同而意則同蓋五
行字面原係彼所借端但可以
明其意正不必拘執字面也

上善若水清而無瑕

當夫水火交而施化始其一點圓明便爲上善此時精
氣之情形直如一泓清水純粹渾合略無纖瑕是卽道
也　此下言施化後事

道之形象眞一難圖

道何形象于無形象中欲窺其形象但見其凝渟孕育
欲變未變至眞無僞至一不二難可描摹圖度

由是變化分布漸見形色無一不具

彌歷十月脫出其胞

天地父母乃彼此乾坤以生人生物爲道吾身上下
此一已乾坤以結丹爲道其理同也上曰爲道舍廬
此曰道之形象卽其所
生而以道名故曰道

變而分布各自獨居

需時變化漸分漸布于是陰陽始分由一而兩五行旋
布自兩而五而見其各自獨居　二句總冒下文言之

類如雞子白黑相符

此由一而兩也天包乎地陰在陽中爲分布之始尙屬
混沌類若雞卵然但見其陽白陰黑平分各半兩相符
合

縱廣一寸以爲始初

若求其形象之縱長廣闊不過積分而寸以爲軀體之
始初　一寸乃十分之一積小而全也亦從舜
子想像始初字又與先字照合

四肢五臟筋骨乃俱

此變化分布自兩而五也則外之四肢內之五臟與夫
木氣聯絡之筋金氣支撐之骨土氣團圍之肉色色咸
備蓋自其眞一難圖之始沖漠無朕萬象森然已具而
彌歷十月脫出其胞矣

積至三百日三千六百時四百零五萬息亦大槩按十
定足是數　月言之不必

受氣已足爾乃脫出胞胎自爲呼吸於外

骨弱可卷肉滑若飴

此時金氣之骨未堅帶木氣之柔弱而可卷也土氣之
肉甚嫩帶水氣之滑澤而如飴也其煖熱光明則火氣
也陰陽會合五行具足其始固自虛無眞一中來所謂
先之當慮者如此

情合乾坤以下爲節中第三段申言精氣託初之故
以明吾身性命所由來而養之延之功必仿乎此而
後不差也　因慮先之說遂將生人之妙合變化處
剖晰言之蓋性明此而後體之立關得其準則然而
眞一難圖處正非粗心人躁動人多慾人所能領略

右第一節

坎男爲月離女爲日

坎本坤體得乾之中陽屬男而太分爲太陰之月蓋從中而觀男也從外而觀則所宅之陽爲兩陰包裹早已中陷因爲太陰月也（假無是互宅之陽則仍爲坤土而亦無是月矣卽此可知交後則陰中有陽特其陽藏陰露耳）月有中陽既不甘藏而在外二陰之體又復求其雄配故能翕受陽光而于人則下部腎之理也腎固人之坎男人之月也所宜受元神之傾注也離本乾體得坤之中陰屬女而太分爲太陽之日蓋從中而觀女也從外而觀則所宅之陰成就兩陽從中視塾因爲太陽曰也（假無是互宅之陰則仍爲乾金而亦無是日矣卽此可知交後則陽中有陰特其陰藏陽露耳）日有中陰既安於靜而在外二陽之體又復求其雌配故能出入陰魄而于人則上部心之理也心固人之離女人之日也所宜傾注于玄關也（此承前日魂月魄互爲室宅憑發明日月不相離心腎宜相守而丹道無非爲功於下部腎丙之元氣以全此上部心內之元神也）

日以施德月以舒光

日之中陰本自坤來自與太陰月爲類而其太分爲太陽也又求其雄配則自然與日附麗承順故常以其水體借光於日然後奉行令布以助照臨而人之玄關氣穴自宜凝神以入矣

月受日化體不虧傷

惟太陰月常受日光變化進退消長弦望晦朔無晷刻之停故周環復始光有盈虛而月體則不至虧傷永爲日配

是渠看得下部氣命處易散難留倘一窺物全賴上部元神時爲關注使之神氣相併方得長存如日必交光月方不泯倘若日不施德可舒萬古只成死魄而天上無復有照臨之月人間亦不復見望之月卽日亦不能孤立獨運一切晝夜寒暑皆無所準而乾坤毀矣此理寧有人亦有長齡永算活至八九十百年以外者是他本來魂魄強盛天然暗裏交光所以如此到得天數已盡如其數而割然分散便是無功以繼之也是書所言只是參得是理而以人功隱培天命不受牢籠然究竟功之淺深積之厚薄亦僅能踵事增華緣飾邊幅如其功力之所至而已如孔門學聖之人品地各殊其眞積力久者顏曾閔冉而外不可多覩所謂任重道遠死而後已之事亦止期不愧不怍已耳孔門是達則兼善事其道大此是窮則獨善事其應徵易地皆然理無不貫

陽失其契陰侵其明

旺晦朔薄蝕掩冒相傾

陰淩災生商

陽消其形

陽乃太陽日也心部神魂之喻失其契者日不施德心陰也又求其雌配則自然與月相守不離故常施布火不注神下部也陰乃太陰月也腎部精魄之喻侵其明

若月不蒙日之管束照耀必至橫溢濫行侵損日部光明而於晦朔會遇之時肆其薄蝕敢爲掩冒以相傾覆之禍而災生矣此反言之以見日宜施德心宜注神於下部而後身內之萬物得所也

此晦朔二字于人何指蓋指腎中相火一動而心中君火應之時此亦日月相遇而爲晦朔時也其爲薄蝕掩冒陽消陰淩可知從薄蝕處見得如此便與上篇六節十二節內所言晦朔不同彼以喻收斂斂縮致虛守靜之時而此則喻其失契沒明之會遇也

男女相須含土以滋雌雄錯雜以類相求斯此又從坎月離日處指點裏一層之男女所謂坎男離女也蓋下部坎中之男元陽腎氣與上部離中之女元神心液原屬相須之物以坎之太陰而中含戊土之陽中故屬土陽故屬戊以離之太陽而中含己土之陰中故屬土陰故屬己坎離正藉此二土以相滋化則上部與下部豈能離是意土以相引翼乎是又特重意土一邊以見無意土而非意之所爲也夫太陰爲雌太陽爲雄此雌雄大局也若指其中位男女又其包裹中顛倒之小雌雄也雌中有雄雄中有雌其爲錯雜如此然各以陰陽男女對待之類彼此相求如太陽施德而太陰舒光此大雌雄之以類相求也上部之雄俯求下部之雌以心而注腎也男升女降以相滋化又小雌雄之以類相求也在中之腎而濟心也是之謂日月交光陰陽會遇而惟恃意土以相往來也

陳顯微云天地所以能長久者以日月往來陰陽交會相資以發光暉一毫失度便有薄蝕之患人之坎離猶天地之日月也當以類盜天地之機

金化爲水水性周章火化爲土水不得行杭

金指元神之傾注而在下者火指下部之元氣所謂元陽是也水指元精土指中意夫既已類求則其爲大雌雄者有若元神之金下注於北方下部水地是時金聚水生而水之性極易周章言精盛則易泄也抑其爲小雌雄者有元陽之火上升天谷而歸于中宮土爺自頭頂下歸中宮是時火聚生土而土能制水水不得橫溢而行言既逆上歸中則不復順而下洩也

元神何以謂之金乃剛明不壞之物惟元神似之元神剛無不達明無不照歷劫不壞故曰金又其注下便生腎水如金之能生水也故凡日之光人之元神均謂之金此與五藏配五行之說又別金即日也所施之德施德下部便生腎水爲精故陽水爺金而精色白所謂男白也火即月所舒之光舒光上部便生心液爲血故陰水含火而血色赤所謂女赤也上節男白女赤之男女相須之男女則指坎男離女也字看亦得此節男女相須之男女則指坎男離女也要之顛之倒之其理皆徹底謂雌雄錯雜也周章者周流章著走盈動盪不背安靜之意惟其周章所以易行若得制之而不得行則反得周章之用

男動外施女靜內藏溢度過節爲女所拘魄以鈐魂不得淫奢舒不寒不暑進退合時各得其和俱吐謹符

男主動動則外施其精氣於女女主靜靜則內藏男之精氣然在男之施也有當循之度宜視之節如其溢而過之失其度迷其節進退不合其時斯無所拘束而無以收動施之功矣必也爲女之節度所拘而女主西金之魄男主東木之魂便是魄以鈐制其魂而魂力不得淫而溢奢而過也于斯時也不寒不暑平分各半有若月之弦歲之分其運行之進退適合乎時而陰陽各得其和爾乃隨時變現俱吐證符矣

金化爲水以下陳顯微曰此言金木爲夫妻水火爲配偶之妙金生水水性濕荷無土以制之則未免過溢之患木生火火生土土生而後水不得行拘收藏蓄而與火爲配偶是則金木相剋得爲夫婦者假火之力也水火相剋而爲配偶者假土之力也然後進退合時各得其和而隨時變現俱吐證符矣

右第二節

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑雄不獨處雌不孤居立武龜蛇蟠糺相扶

物之雌雄相應人之男女相匹于詩見陰陽不離是以

北陰之地二象蟠糺北陰于人爲下部

意主此蟠糺句後文飛龜舞蛇與此照應北方乃陰陽二氣潛伏處故左止青龍右止白虎前止朱雀俱象以一物而北獨象之以二二固至陰之象而于二之中則龜斂蛇舒龜陰而蛇又陽也蛇者龍之似陽之微而不脫於陰也蟠糺則彼此交結於無何有之鄉意主下部

以明牝牡竟當相胥

陰陽二氣上部心之元神下部腎之元陽允宜配合

鍾離雲房云莫謂此身云是道獨修一物是孤陰一物謂此身意重元陽

假使二女共室顏色甚殊

反言見意二女者陰與陰也共室者以陰配陰也顏色指陰之精華

雲房云涕唾精津氣血液七般穢物總皆陰又云四大一身皆屬陰不知何物是陽精按陽精二字揭陽之精華非謂精血之精趙中一云一身內外總皆陰莫把陽精裏面尋蓋後天所有皆陰惟先天陽氣乃陽也必至後天虛靜之極先天之元陽乃現於胷中方可迎而作配功未致時不在裏面既致亦不在外面牝牡相育二女共室等論也世遂以喻爲眞斷非本意

蘇秦通言張儀合媒發辨利舌奮舒美辭推心調諧合爲夫妻敝髮腐齒終不相知

雖使極善關通媒合之人操殊能施巽巧盡誠款強令二女配合而適見瞶日逾時即至禿毀滅盡而終屬仳離一似絕不相知者易所謂二女同居其志不相得者理固然也

陰與陰不配斷難生育成家急當媒合其元陽使之夫妻相配共成生育之功乃其可恃者耳單言二女之不配而不言二陽正以在我者皆陰故特舉陰言也

若藥物非種名類不同　堂分兩參差失其紀綱

元陽足以延命卻期故名藥物惟下部之元陽本吾乾家物故爲眞種子眞同類二女偏陰則非種而殊類矣

此見元陽爲重分兩者時候也稱停其時候而以分兩言之也如以八日上弦爲八兩一日爲一兩矣　木火之七八十五金水之九六十五其中折半爲上下弦又五日爲月六節兩日半爲月十二節乃分兩之紀綱也或忘或助進退失時則參差而失之矣此見和平爲重

求原種即處先意類字乃上節以類相求意非種不同類即上二女偏陰之喻　凡一氣相傳而莫注者爲眞種依希彷彿則非種矣兩情匹配而相和者爲氣類偏勝黨同則非正類矣　參差長短不齊之貌

雖使黃帝臨爐太乙執火八公擣煉淮南調台禾上聲

以此等極善修煉之人求其濟事

黃帝軒轅氏訪道崆峒古有太乙眞人漢則淮南王劉安八公其客也　崆峒山在陝西平涼府府城西

東方朔秘書

上有問道宮黃帝問道於廣成子　八公山在江南鳳陽府壽州淝水之北淮水之南漢淮南王安與其賓客八公俱登此山學仙

惜陰軒叢書　十七

立宇崇壇玉爲階陛麟脯鳳腊把席長跪

而又極崇奉之地隆祭祀之禮

須知身內自有深淨壇場珍奇崇奉非外之謂也達摩謂人天小果並無功德亦是此意

禱祝神祇請哀請鬼沐浴齋戒冀有所望亡

于是求之杳冥發於至誠以求濟事

須知身內自有神祇祈禱以合外神則可僅求之外則非

亦猶和膠補釜以硇塗瘡去冷加冰除熱用湯

猶之補救非物何濟于事塗治乖方適又害之去累復加祇令益甚除偏誤用反助其虐

硇砂銕藥名本草北庭產者曰北庭砂圖經曰氣砂以其能透五金名透骨將軍今分氣砂番砂二種氣砂出雲南得番砂亦可死汞色白者良性毒人食之即化李時珍曰硇砂亦消石之類大熱有毒主治瘕聚破結血

東方朔秘書

惜陰軒叢書　十八

飛龜舞蛇愈見乖張

究竟北方立武龜蛇適見其分飛散舞終于獨處孤居愈見乖張

通節承上以類相求意反覆明之　陳顯微云此言一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾得配交通自結聖胎苟不得其配徒勞無益愈見乖張按一陰一陽謂道句重一陽二字蓋身即一陰所急者陽也偏陰偏陽何正關偏陰二字

右第三節

上德無爲不以察求所

通節承上北方立武龜蛇之說備言其上下運行專一持守無非致功於北地也北即下部上升上也上德者升上之德謂下部立關之中元陽既生便從後三關以漸而升是爲上德也夫坤道上行坤體本靜靜則無爲聽其自然非人力能與故曰不以察求

下德爲之其用不休虛

下降下也下德者降下之德謂上部元神注于立關是爲下德也夫乾道下濟乾體常動動則有爲自強不息

正人力得與而無時可已者故曰其用不休

上閉則稱有下閉則稱無

元陽升上而閉固之乃坤道上行閉之得有形之水故稱有有者精水有形也元神下注而閉固之乃乾道下濟閉字緊要閉而不洩所以保水火而成互濟也升上者火也升上而閉固其五官使不消耗則火還爲水而仍潤下以足其精如天澤下降飢水回籠實見其有也神注者水也下注而閉固其精道使不洩漏則水積成氣而仍奉上以壯其神如川澤升氣鼎釜蒸騰適見其贏氣也

無者以奉上上有神德居

下注而得無形之氣火此下而無者不洩於下仍以奉上蓋惟乾道下濟可以索坤而上行也從後三關以漸而升上行而得有形之精水此上而有者水含眞一之寶而元神之德居之則三元渾合矣

此兩孔穴法金氣亦相胥

孔穴指玄關立關非有形之孔穴假以名其空洞虛無處也虛而能生動而愈出至虛至靈至妙機緘關捩之所在兩法者承上言之乃升上降下稱有稱無爲水爲火之兩法金謂乾金氣盡惟乾下濟便生坤氣坤上行便生乾金其要在乾坤互濟上下交泰則金多而坤氣自生氣多而乾金自盛是則金之與氣兩實相須此乾坤二用也

知白守黑神明自來　離

白陽黑陰白謂腎中所生元陽升而便爲乾金乃光明洞達皎然灑白之物黑謂北方腎水降而便爲坤氣乃幽暗忱淪黝然昏黑之物守黑者神注玄關知白者知其陽生而急採如是則神得助而盛明不求來而自來白字接上金字來乾金配白也黑字接上氣字來坤氣昏黑也　神明句與前上有神德居照會證惟上

面有者有眞一之神德居之故此知守之徐眞一之神明自來

白者金精黑者水基

此元陽之白者實由乾家神注於下而得乾屬金金配白故白爲金精金精即元陽若夫黑配水位則黑者乃北方腎水爲五行始基而基此元陽者北水與坤氣總一下部玄關地頭故至此黑者不說坤氣水者道樞其數名一依

而曰水基所以起下文水者道樞句

惟其基此元陽故爲丹道之樞紐蓋水之生數居一實乃五行之最始而眞一之端倪也眞一者道此水之一者詎非道樞下句應上句

故擬之以鉛鉛質外黑借喻北水內藏白銀借喻元陽猶外被黃黑之褐而內懷純白之玉自外視之不過一黯淡之狂夫而已不見有聖德也上以物理喻此以人事喻

古文周易參同契註卷二　三十　惜陰軒叢書

陰陽之始立含黃芽

五行各具生成之陰陽而一六乃陰陽生成之始也水之生數居一爲陽生之始成數居六爲陰成之始故曰陰陽之始當其始時一六在北本是立黑之鄉而六則以一而含土五故外常立黑而其中實含黃芽之妙用焉黃芽即元陽以其在中命曰黃以其發生命曰芽此又從一六在北推之而見元陽之必生於北水正如鉛外陰內陽外褐內寶故丹家以鉛設喻陳顯微曰白外黑內白內銀也黑者水也水北方守黑謂煉銀於鉛水之元眞一爲黃芽之始雖非金子而得眞一之道先取金母之根欲合萬殊之用故眞一之道極而爲陰陽之精鉛爲水之母數一含萬殊故曰水爲萬殊之母數一含萬殊之道極而爲陰陽之精鉛爲水之母數一含萬殊故曰水爲萬殊之母數一含萬殊之道極而爲陰陽之精鉛爲水之母數一含萬殊故曰水爲萬殊之母

古文周易參同契註卷二　三十一　惜陰軒叢書

鉛乃藏白銀之物腎乃藏元陽之物均之外黑內白外陰內陽外褐內寶故丹家以鉛設喻陳顯微曰白者銀也黑者水也水北方守黑謂煉銀於鉛水之元眞一爲黃芽之始雖非金子而得眞一之道先取金母之根欲合萬殊之用故眞一之道極而爲陰陽之精鉛爲水之母數一含萬殊故曰水爲萬殊之母數一含萬殊之道極而爲陰陽之精鉛爲水之母數一含萬殊故曰水爲萬殊之母

古文周易參同契註卷二　三十二　惜陰軒叢書

立水之含黃芽也斯成金矣金字照會上文金氣之金即元陽此金之所主者全在北方河水之中撥運其寶所生元陽載而上升

若車輪之運也謂自後三關以復自前三關運歸土釜

同一元陽而此名金因其已成而將上升於乾也北方河車句緊跟主字來主言其所重也或將五字讀斷謂此六中所含土五正生金之主其在北方水部推賁搬運而上則玉承上黃芽爲有著落此一說也或即指下文鉛字謂金有五色惟鉛爲主亦一說也要之本非徵實之言讀者得其大意而已

故鉛外黑內懷金華被褐懷玉外爲狂夫

故擬之以鉛鉛質外黑借喻北水內藏白銀借喻元陽猶外被黃黑之褐而內懷純白之玉自外視之不過一黯淡之狂夫而已不見有聖德也上以物理喻此以人事喻

古文周易參同契註卷二　三十三　惜陰軒叢書

鉛乃藏白銀之物腎乃藏元陽之物均之外黑內白外陰內陽外褐內寶故丹家以鉛設喻陳顯微曰白者銀也黑者水也水北方守黑謂煉銀於鉛水之元眞一爲黃芽之始雖非金子而得眞一之道先取金母之根欲合萬殊之用故眞一之道極而爲陰陽之精鉛爲水之母數一含萬殊故曰水爲萬殊之母數一含萬殊之道極而爲陰陽之精鉛爲水之母數一含萬殊故曰水爲萬殊之母

古文周易參同契註卷二　三十四　惜陰軒叢書

立水之含黃芽也斯成金矣金字照會上文金氣之金即元陽此金之所主者全在北方河水之中撥運其寶所生元陽載而上升

若車輪之運也謂自後三關以復自前三關運歸土釜

同一元陽而此名金因其已成而將上升於乾也北方河車句緊跟主字來主言其所重也或將五字讀斷謂此六中所含土五正生金之主其在北方水部推賁搬運而上則玉承上黃芽爲有著落此一說也或即指下文鉛字謂金有五色惟鉛爲主亦一說也要之本非徵實之言讀者得其大意而已

故鉛外黑內懷金華被褐懷玉外爲狂夫

故擬之以鉛鉛質外黑借喻北水內藏白銀借喻元陽猶外被黃黑之褐而內懷純白之玉自外視之不過一黯淡之狂夫而已不見有聖德也上以物理喻此以人事喻

古文周易參同契註卷二　三十五　惜陰軒叢書

鉛乃藏白銀之物腎乃藏元陽之物均之外黑內白外陰內陽外褐內寶故丹家以鉛設喻陳顯微曰白者銀也黑者水也水北方守黑謂煉銀於鉛水之元眞一爲黃芽之始雖非金子而得眞一之道先取金母之根欲合萬殊之用故眞一之道極而爲陰陽之精鉛爲水之母數一含萬殊故曰水爲萬殊之母數一含萬殊之道極而爲陰陽之精鉛爲水之母數一含萬殊故曰水爲萬殊之母

古文周易參同契註卷二　三十六　惜陰軒叢書

金爲水母母隱子胎怕水爲金子子藏母胞矣
明金水同源證腎中元陽之氣所以生腎水者故爲水
之母而水其子也乃此元陽卽隱於子處而爲胎而子
處卽藏其母之胞猶銀之爲金生鉛之爲水而銀卽在
鉛中兩不相離常在一處以示求元陽者必求之下部
腎中而可得
眞人至妙若有若無髣髴太淵乍沈乍浮
眞人者元神渾合元陽元精之稱人以此爲眞也元陽
處腎水中金胎處鉛水中卽是眞人處淵水內其爲至
妙不測或現而若有仿佛太淵之乍浮或隱而若無仿
佛太淵之乍沈
守境閇矣金碧經曰灰池炎灼鉛沈銀浮同旨
陳顯微曰及乎用鉛旣已水退淵澄眞人出焉則又各
退而分布各守境閇
採之頻白造之則朱
採浮銀至寶於西方故曰白結金丹聖胎於南室故曰
朱
煉爲表衛白裏眞居
煉元陽之白氣固結不洩爲在表之拱衛而其白之裏
則眞人居之

眞者渾合一之稱其言表裏眞居者亦
渾合之意非便分元陽元神在表在裏
方圓徑寸混而相拘
丹成顯象如混沌雞子此顯示先天之法象
先天地生巍巍尊高
既生於天地之先其尊無對不可思議
旁有垣闕狀似蓬壺
陳顯微曰法象旣圓世界成立於是金輪在外如牆闕
之周遮世界居中同蓬壺之美麗
王子年拾遺記海中三山一方壺則方丈也二蓬壺
則蓬萊也三瀛壺則瀛洲也形如壺三山皆上廣中
狹下方猶華山之削成也謂之三壺按此亦方士之
說也言蓬壺則必有眞人仙者在內而垣闕蓬壺之在身內者皆因眞人仙者而取喻也
環而關閉四通踟躕守御密固闕絕奸邪徐曲閤相通以
戒不虞
惟其旁有垣闕之周遮則環而關閉而守禦密固闕絕
奸邪言其固守精氣於一身之內而不使六賊姦動也
惟其狀似蓬壺之美麗則四通踟躕而曲閤相通以戒
不虞言其遊戲神通於一身之內而又防其意外疏泄
之患害也

其文法隔位頂承兩兩相關皆以喻言見其錯綜古奧四通踟躕曲閤相通不過言其前後三關運行通透與夫脈絡之周流無滯耳踟躕猶躑躅行不進貌謂按部而行不疾不徐也六賊者眼耳鼻舌身

意之欲其貪戀於聲色臭味觸法者皆足以賊害吾身謂非奸邪而何

可以無思難以愁勞閒

以用也斯時虛無寂靜對境忘心保護太和無思無念是可用也若夫役心而愁役身而勞斷難用也

神氣滿室莫之能留守之者昌失之者亡動靜休息常與人俱

向之神德居神明來者至是而見爲神氣充身矣充則易泄至難保護故曰莫之能留是在虛無守之則克昌如其疏虞失之則傾喪而亡兩之字指神氣然則吾之動靜休息可不常與人俱而相守乎人謂眞人卽指神氣上面眞居眞字與此人字是拆

眞人二字分用見意

神德居神明來神氣滿屢提神字便知意所歸重而不爲旁喻所惑其居而來之則悠然來矣於其來而積之則物乎滿矣前後自有次第字字閒出下節下節工夫正明一守字

右第四節

內以養己安靜虛無原本隱明內照形軀

循理則安無欲故靜釋累忘情則虛且無矣顧非無所用其心也時惟進原本始一如其空洞無物因以隱藏光明屏黜聰慧斂外歸中而有事於回光返照以管攝其形軀焉此內養之要也

形軀卽形骸精神卽心神一與自如萬緣不擾隱明則外用斂退藏於密恆性存存內照則形得助風雨春深家園景麗三者固相爲用也

明艮喜起自有一種歡欣鼓舞之情發榮滋長之意今夫書文字畫百爲技藝必得心到而後精美豈非稼心神之類照乎若身內官骸臟腑時時運吾神以照之則氣必從之而聚而自得其華曉矣此卽爻光之理凡諸陰魄得義暉而自朗耀也

閉塞其兌築固靈株三光陸沈溫養子珠

此言隱明事兌口也上竅之易耗其氣者閉塞則吉人辭寡而氣不耗靈株身也下體之易洩其精者築固則堅實完好而精不洩三光在外之耳目口在內之精氣神也陸沈者無水而沈溺也沈之則身內之日月與萬象俱冥而光輝不露子珠者神也神爲氣子而圓明如珠也溫養則嬰兒元陽與玄珠元神增長而全體無虧此皆安靜無爲積精累氣事也

莊子則陽篇方且與世違而心不屑與之俱是陸沈者也註人中隱者譬無水而沈溺也陸乃陸地

視之不見近而易求所勤而行之夙夜不休

此就內照言而勤行則純論也內之神氣精與夫臟腑經絡之類皆非目所能及然而近在我身按圖考鏡暗中摸索良亦易求所宜時照俾得神助庶幾華榮條達潤澤光輝凡此皆須早夜勤行修持不怠

伏食三載輕舉遠遊跨火不焦入水不濡

如是伏藏而寢食其中至於三載之久則氣裕精全而

神旺此時元神發現於入定出神之際可以輕舉可以
遠遊雖跨火而火不能焦雖入水而水不能濡蓋無形
之神氣非有形之水火所能害
能存能亡長樂無憂道成德就潛伏俟時
靈通變化或隱或現或聚或散皆神氣所爲惟其所欲
逍遙自在丹道成立德就矣仍須潛藏伏匿不彰不露
以俟天命之時
俟時二字可見身有終時命不可逃即修身俟命意不似末流呆作怪誕語凝夢想也
太乙乃召移居中洲功滿上升膺籙受圖
太乙北辰指上帝言也中洲中垣紫微天帝所居也召
者數盡神遊有若召然蓋俟時而時至之時也召而移
居不過神歸於天如詩言文王在上於昭于天文王陟
降在帝左右而已聖賢功隆德茂神氣上升不落惡道
理固然也其言膺籙受圖不過如重黎羲和常儀實沈
臺駘與夫句芒祝融蓐收玄冥之屬各主日月星辰四
時五行而帝王之牲幣祝號因之若膺者受已耳河洛
而外所稱圖籙不其妄歟　通節言寶精裕氣對境忘
心常應常靜積德累功皆煉已事煉之云者從生至熟
由勉而安私欲淨盡天理流行渣滓全無精純餘裕即
聖賢戒懼慎獨之功而斂以尊生未及宜民此其時位

不同而事亦異也
乾鑿度云太乙者北辰之神名也居其所曰太乙常
行於八卦日辰之間曰天乙　中洲謂仙境如言十
洲三島瀛洲之類上有太乙北辰則此宜指中垣也
俟時俟其天命之時至召而上升移居受籙皆言
其脫殼後不落凡胎也

右第五節

古文周易參同契註卷三　三原李錫齡熙校訂

東漢會稽魏伯陽著　三原袁仁林振千註

下篇　受業王德修參訂

惟昔聖賢懷玄抱眞伏煉九鼎化迹隱淪

內懷玄妙抱守眞一據現在自有之鼎器身之乾坤伏藏而

煉治之於是韜光晦迹知希我貴隱逸沈淪深藏不露

九鼎者陽鼎也太陽居一而含九九乃陽之數也因

禹鑄九鼎有此現成名目故寓其純陽之意而謂之

九鼎亦是從初至終自

一而九期於純陽之謂

含精養神通德三元津液腠理筋骨緻堅

含蓄眞汞之精以煉已休養全體之神以合氣含則不

洩養則不傷通貫三元之德所得先天元精元氣元神以復渾淪之

體凡此皆伏藏事伏藏之久一身之精液腠理內理分際與

其筋骨無不密緻堅牢

遂使宦者不仕農夫失芸商人棄貨志士家貧

衆邪辟除正氣長存累積長久變形而仙

百骸之陰慾盡除先天之陽氣恒存由是積累長久變

無功致寶若農夫之失耘也徒託其名而坐失所實若

商人之棄貨也知所趨向而空乏無寶若志士之家貧

也此四語總喻無所見聞不得其實

亦見四民皆可爲苟無見聞雖仕不

貨亦棄有家亦貧　不仕四項亦一

事坐失其功必至棄貨而家益貧

其功也棄貨家貧餅得其實也　文

字極善敷衍見

覆音伏如覆雞之覆

謬疑作繆互相糾繆

子繼父業孫踵祖先幸傳世迷惑竟無見聞

至一再傳愈遠愈失

已者然也

憂悶後生好道之倫隨傍風采指畫古文

既得於已復推及人垂憫世學好而罔獲遂乃依傍在

其意境宏闊
什朱本作遂

吾甚傷之定錄此文字約易思事省不繁茂
傷其無所見聞採古人託號之意埽除諸石之名而以
周易明之
披列其條核實可觀均分兩有數因而相循
分披羅列其枝條而其中之爲核爲實者可得而觀也
用乾爻之三十六坤爻之二十四與坎離運行處有上
半月木火之七八十五下半月金水之九六十五及三
日月出庚之類是謂有數也數以斤兩言起於易中三
百八十四爻符合周天之數遂以一斤三百八十四銖
故爲亂辭孔竅其門智者審思用意參焉吟

惜陰軒叢書

者通之而謂之斤兩是則所宜因依而循習者二十四
兩積十六兩爲一斤斤之銖三百八十四銖爲一
亂辭謂此末終一篇孔竅其門者謂於所當出入之門
戶而爲之孔竅以開其扃使人出是啓之而入如下文
所云也世之智者可不審思參考歟用其意乎
用意二字乃其指點蓋此事之運用惟主意土
右第一節
河上姹女靈而最神得火則飛不見埃塵
河喻腹在下部坎水之上故曰河上姹美也女者離卦

惜陰軒叢書

坤之中陰而爲中女也惟其靈而最神故曰姹女姹女
者心之遊魂即離中陰日中烏下鍮之太陽流珠也是
物斂而上達爲聖爲賢功能生人肆而縱欲亡國亡家
禍能殺人所謂操則存舍則亡出入無時莫知其鄉者
靈莫靈於此神莫神於此火慾火陰火也當夫寂然不
動一靈內養及其感而遂通奔驟如神況得火助火性
飆疾則倏然飛去凡物之飛形氣用事尚有拂動之塵
埃可見若是物則聲臭俱無非關形氣何見塵埃
鬼隱龍匿莫知所存將欲制之黃芽爲根
一若無形之鬼隱而難明一若變化之龍匿而無迹竟
莫知收回存主之處故必制防則得所存主矣而制之
之道其惟黃芽爲根乎黃芽者腎中先天元陽之氣至
靜而始生者所謂鉛中銀也在中曰黃始生曰芽陰得陽配自不
奔逸姹女之陰得黃芽之陽便是心之遊魂渾合元陽而得養也
氣本是神之根故
曰爲根

此處與儒大同小異儒只在腔子裏做工夫致知格
物慾窒慾求全心量不撓於拘蔽于以心存理得而
而氣自養伊則於此中別開徑路窺得神生於氣一
意疑神入氣穴渾融此時神養氣氣養神更無走作而心自存亦是使心先有所主以爲制之法在孟子之養氣功在集義能集義則氣不餒而氣自養心自存而此於集義正心之事未嘗不汲汲然其大旨則在尊生也身體髮膚受之父母不敢毀傷烏有生不宜尊乎鄉黨一篇飲食起居無所不謹亦尊生事也今其致功於內渾合於中洵爲至要但不宜

物無陰陽違天背元希牝雞自卵其雞不全循
反言以明姹女之陰必得黃芽之陽乃安會神須氣無陰陽
者陰不就陽也神不配氣如是則違拗造化之天而顯背生
物之元何以望其鴻造大生乎牝雞自卵不雄而卵也
其雞不全覆雞不成也物理如是申言孤陰無陽以見
姹女之孤陰不交黃芽之元陽斷乎不全
明言男女暗指神氣詳味下文觀未二字
與得其符節語固是借男女以證明神氣
夫何故乎配合未連鄰三五不交剛柔離分
爲其孤陰無陽未連三五剛柔之配合也三五者木三
惜陰軒叢書

火二爲魂與神之一五屬剛金四水一爲魄與精之一
五屬柔中央戊己土五爲意之一五戊土剛己土柔是
爲三五之剛柔也交則水火濟金木健有意土以爲之
媒斯合而全矣是以能生不交則水火暌金木隔戊己
無所媒斯分而散矣是以不生
交則合三五而爲一一斯圓而生氣勃如萬
物皆從一處來也不交則無一無一何有萬
施化之精天地自然王火動炎上水流潤下非有師導使
其然也
剛施柔化之妙乃天地氤氲交感道出自然而不外於
水火二物試觀地二生火動而炎上天一生水流而潤

下兩相投合百折不回出於其性初非有使之然者
資始統正不可復改
蓋自乾元資萬物之始既以統天變化而各正其性命
所以剛施柔化之理出於天地自然無可改移也
觀夫雌雄交姤之時剛柔相結而不可解
天地然而萬物亦然試觀於物彼在外可見之形顯有
雌雄在內不可見之性則雄者剛而雌者柔當夫兩情
交姤之時專一不雜固結難解詎非交其三五神魂一
一五意　五精魄
十一五而出於至誠專密者乎
得其符節非有工巧以制御之
御之道也
此與賢賢易色意相
似制字應欲制句
男生而伏女偃其軀秉乎胞胎受氣元初非徒生時著而
見之及其死也亦復效之此非父母教令其然王本在交
姤定置始先葬
天地萬物既然而人之男女之生亦然當其始生之際
男伏女偃陽覆陰載此稟受乎胞胎之中而得之於受

氣之元初也驗之溺死者亦復如其生時之伏假可見非關教令而於交姤之始先固已一定安置如此　此十二句指出男伏女假以見心腎宜交得之自然心在上部太陽也大局之男也宜伏而下注於玄關腎在下部太陰也大局之女也宜仰而上交於靈府

凡言男女處有三一指吾身裏一圈細分處之男女一指吾身外一圈太局處之男女一指在外形骸之男女如以心之一圈細分處之男女也以心屬離火爲太陽腎屬坎水爲太陰此又翻轉其細分者而指爲男女乃外一圈大局處之男女也指男生伏女生僞則形骸之男女也以形骸之男女明非外一圈太局處之男女穩看男女字樣心腎宜交神氣宜併此其大旨也

勿與姹女女字蒙混　心太陽腎太陰此大男女也故太陽之內有中陰太陰之內有中陽此小男女也故心可爲男亦可以姹女言之腎可爲女亦可以嬰兒言之任其所指無乎不可亦必明乎其所指而後不混其說　僞仰而面上也　僞俯而面下也

右第二節

太陽流珠常欲去人

太陽心也離火也太陽之流珠乃心之遊魂而屬木者木火同居上部據離宮言之則爲太陽據遊魂言之則名流珠游移不定曰流圓轉光明曰珠即日中烏珠中汞河上之姹女常欲去人者陳抱一云流珠爲命寶本木魂之精寓神則贊營亂思逐物遷化寓精則持盈難保撓念欲泄故曰常欲去人　此從不好一邊說若論其正之功妙無與匹故曰命寶

惜陰軒叢書

卒得金華轉而相因化爲白液凝而至堅金金華者兌金寓坎生華謂腎水中陽氣也腎水水也陽氣金也金水同居下部今既上交於心而流珠得之便是水來剋制心火配爲夫婦金來剋制木魂配爲夫婦兩相和合不至去人矣由是水木火土金遞轉相因至金又生水化爲白液之中凝結晶瑩有較白液而微堅成質者則眞內寶之精英也

金華先倡有頃之間斤解化爲水馬齒闌干　根申明上意謂此流珠上部遊魂得金華下部陽氣化白液而凝至堅者乃是先有下部金華陽氣之夫制此上部流珠之妻游魂木魂受制而陽氣倡始有頃之間化白液凝黃芽狀如馬齒琅玕也

朱本作琅玕書禹貢球琳琅玕寶珠也馬齒之喻如菜中馬齒莧亦借馬齒爲言狀其形撰之排列也化水即上白液句馬齒即上凝堅句

惜陰軒叢書

陽乃往和情性自然　迫促時陰拘蓄禁門

此又申明有頃之間所以化水而成馬齒者謂先倡時如其有倡無和則亦無所成就正惟上部之太陽爲神爲性者因其先倡於下乃往而和之此時陰情陽性嬉相蠕糾自然混合於是陰被陽迫陽被陰促於下部至陰之處此處有所謂禁門者所當力爲拘留藏蓄不使

織毫泄漏而後能成馬齒闌干之功也

此剖明上下部往來之故乃從五行相生處得此議論也其在下部也有金有水陽氣金四數偶是爲慈母以育此子也水一數奇是爲孝子以腎中之水是則慈母之施恩而善爲養養育之恩依依不泄以至液凝馬齒有所成就而圀圀其陽氣是則孝子之承恩而能報母也此下部之一母一子以四而合一爲一五其在上部也有木有火遊魂神火木三數奇是爲嚴父火二數偶是爲所生之愛女一父一女合爲一五而女實生意土之五又爲一五乃木之子若孫也今使火制下部金以意御氣土制下部水以意攝精而木爲之督魂神同類是則施令教敕使各效其能也

伐其太過謂下部之陽氣上升拘留上部之遊魂奔逸使不飛揚蓋火卽神木卽魂上部之物金卽氣下部之物先用神火下注與金氣爲夫婦制伏金氣之猖狂使不至疏泄便是始終神注玄閫何制伏不過鎮之而已木魂爲夫婦制伏木魂之奔逸使不至飛揚便是從後天谷以納於土釜如何制伏拘留之而已如火用金氣上升與上升加以拘留使不下泄自然化爲白液之水則下部養育報恩上部施令教敕之說也

錯王二句就相生處說銷金二句就相剋處說其但言金火者火在上部屬神金在下部屬氣所重在神與氣之下注上升也如何配爲夫婦不過因火剋金金剋木有夫主彈壓妻室之理而實與之和合交

好同心協力順從夫主不至外逸相與料理此胜內之一家之事使之始有少有富有而爲苟合苟完苟美之計所謂黽勉同心不宜有怒而我有旨蓄亦以御冬者詘非夫婦之謂乎　慈母以下明其倡和拘迫，如使一語說盡不爲反復人便卑之遇之視爲易易之理使人往復尋繹而自得之耳簡易肇之於書其說鄭深奧折推其意不過示以陰陽五行天人公共之理有如慈母云云也看來祇是精神魂魄意五者圍聚而鎮靜自能積精累氣故下文遂言三五與一返之於身其功直捷積帝王之祈天永命總不外於眞積力久而已程子以爲三難也

三五與一天地至精可以口訣難以書傳　陳

其要不出三五與一之法上部木火魂神一五下部金水魄精一五中宮土五土意也一五合上中下三五相與混一卽收四者而歸中攢簇五行和合四象也舉衆紛而歸於眞一乃天地元始至精之理生人生物無不由是本是主祕宜密不宜宜也

朱註與猶爲也然與字自佳有相與意三五既是三項惟恃意土相與合之而爲一後人有三家相見之說　河圖五行各據其方然以左右兩半觀之則木火居左自爲陽生之一氣金水居右自爲陰成之一氣合居上部而其爲三爲四爲一之生數正符一五若其中宮之意土自成一五修持家竅得此意是以有三五之說早已約五行而三矣然三五不孜終屬離分是以有與一之功約三而一所謂逆木還元也

魄精一五中宮土五土意一五合上中下三五相與混一卽收四者而歸中攢簇五行和合四象也舉衆紛而歸於眞一乃天地元始至精之理生人生物無不由是本是主祕宜密不宜宜也

于當右轉午乃東旋　循卯酉隔界主客二名及其運行是氣法當用逆主客相和又至要也　下泄爲順上提爲逆定位者爲主流行者爲客人之一身以形體之定位言之有不動之子午卯酉南北東西下部之尾閭爲北爲子亦卽以爲西酉蓋兌金與坎水同屬右方可通言也　所以金水合言一五有扶同之義上部之泥九爲南爲午亦卽以爲東卯蓋震木與離火同屬左方可通言也　所以木火合言一五有相成之理此如地盤不動若以功夫之運轉言之有流行之子午卯酉卽水火木金精神魂魄本文子午卯酉四字正言其運行者觀轉字旋字可知此則如天盤旋轉無晷刻之停以之加於地盤漸移漸易以至於顚倒

而又復初也今日子當右轉子立於南而將右轉也謂子中之水金精魄從後三關升至泥丸立於南方至高之火地勢將旋轉向右而下此時流行之客水與定位之主火會於一處而相濟矣其曰午乃東旋午立於北而將東升也謂午中之木火神魂從前三關降至尾閭立於北方極下之水地勢將旋轉向東而上此時流行之客火乃與定位之主水會於一處而相濟矣夫子南午北自然卯酉東　東與南皆上部西與北皆下部東西南北乃地主之不動者子午卯酉乃遊客之作者　木魂金魄雖懸隔其東西本界而今則各以容而臨主使木之遊客配金之地主金之遊客配木之

地主豈非主客交會而名爲一主一客乎
當值也與下句乃字呼應惟值子有轉時則午乃東旋矣　子從北左轉六位方至南而右轉及其右轉則又歷六位而復初午從南西旋六位方至北而東旋及其東旋則又歷六位而復初　子若不行至午位何由東旋卯若不行至酉位何由有對隔之本界故右位何由右轉午若不行至子位何由東旋卯若不行至午位也總之本文子午卯酉四字是流行旋轉之天盤右字東字與所隔之界是定位不動之地盤天自東至西從左旋右謂之左旋從起處言也若本文之右轉東旋則據河圖右亦從起處言也若本文之左旋從起處言也曰月之中分陰陽兩半而則其西半爲右東半爲左也
龍呼于虎虎吸龍精兩相飲食飲去聲食音嗣俱相貪便平遂相銜噬咀嚼相吞
夫惟主客交會木金和合其爲木龍金虎之呼吸彼此貪吞而不至離散可知謂魂魄團聚呼吸相續也龍即東卯之木魂虎即西酉之金魄呼者舒其氣於外龍之所爲魂陽主呼龍呼於虎者魂出其氣以交於魄即今呼而將吸接頭處也吸者斂其氣於內虎之所爲魄陰主吸龍精者魄收其精以交於魂即今吸而將呼接頭處也此二句分言呼吸當其兩相交付關通則爲飲之食之而俱相貪便也謂如解推而予者然也當其兩相承接嬗代則爲銜之噬之而咀嚼相吞也謂如領受饜飫者然也此四句又統言呼吸總明魂魄之互相資益循環無窮而無匱乏此離之患也

熒惑守酉太白經天殺氣所臨何有不傾天音汀
熒惑火星太陽之餘氣蓋指上部元神而參以遊魂之下部元陽之氣而參以白虎之猖狂者守則火守金神邪火者酉金方下部也太白金星太陰之殺氣蓋又指支氣魂攙精也太白經天者金旺不伏謂氣得神而旺充盈上部也殺氣所臨何有不傾者旺極則龍戰相爭全變殺氣謂腎中金氣旺極必至泄漏傾危也此又明神氣足而邪易侵最難保護以示其戒而起下文保愼之法也
不言太陽而言熒惑不言金而言太白蓋舉其同類而異於正者言也○天文書曰太白乃上公大將軍之象出東當伏東出西當伏西過午爲經天謂晝現於上也太白少陰之星以巳未爲界不得經天而行經天爲不臣兵起也○甘氏星經云太白經天謂如織經之往來蓋天以南北子午爲經過此不伏則緯其經矣故曰經天

狸犬守鼠鳥雀畏鵰鶚各得其功何敢有言
當此之時專心固守如狸犬之守鼠惟恐其內竄而不爲我有如鳥雀之畏鵰惟恐其外攫而幷失其爲我兢兢業業各欲得其求全之功方且潛藏淵默何敢動於聲臭而稍或惹是招非
何敢有言狀其愼密也

不得其理難以妄言　銀　蜀殫家妻子飢貧

天地日月陰陽五行配合升降皆理之象得而躬行則家園景麗眷屬盈寧不得而妄言則生理日耗內顧多憂

自古及今好者億人訖不諧遇希有能成廣求名藥與道乖殊純

機緣實難弗遇明成若夫外之金石草木非類無情用以療疾名藥也而非大藥語於丹道乖違殊異役志廣求又奚益哉

右第三節

丹砂木精得金乃幷

丹砂心也木精魂也丹砂中之木精乃是心中之遊魂屬震木隸東方爲青龍必得下部之金肺中元陽之氣屬兌金居西方爲白虎夫妻相配相資爲用方不馳騖故曰得金乃幷

金水合處木火爲侶四者混沌列爲龍虎

夫金居下部木居上部何緣而得幷乎所恃金之與水合處於下既已同爲一五而合於土金四水一木之與火爲侶於上亦復同爲一五而合於土木三火二是彼此俱懷眞土而可以混合者惟使四者混沌於中央而後木精爲龍金氣爲虎兩相對列而以意土爲之媒合也

龍陽數奇虎陰數偶肝青爲父肺白爲母腎黑爲子離赤爲女脾黃爲祖于午行始三物一家都歸戊巳

上部木龍陽也其數三下部金水陰也其數四三與四配土不成故常隔界不列一處然上部木火爲父爲女下部金水爲母爲子本具意土而又奉土五之祖以相生相養原係一家眷屬非如異類殊族之彼此徑庭也有如肝青之木數三陽也以陽生陰爲火二之父而離亦之火爲其女是父女合化一土木三火二成五便可賴是意土以火制金而奉父又如肺白之金數四陰也以陰生陽爲水一之母而腎黑之水爲其子是母子合化一土金四水一成五便可賴是意土以水生木而成母況又有脾黃之土自五鎮居中央而爲四物之祖無所不入乎是以子水生時攜金而上午火降時帶木而來子午爲行功升降之最始而此木火父女一物金水母子一物土祖一物此三物者乃一家眷屬彼此相資而總會歸於中土以收其功此其所以得幷也

陳曦微曰金木甲庚相資爲用者彼此懷眞土也金四與水一合化土五雖東木三與火二合化土五雖東木三家奇偶不齊及乎分作三家合成一舍則都歸戊巳矣遍節明龍虎之合全賴意土而究其歸宿藏在中央細分有龍虎統言只以意合也三物一家神氣龍虎根土即是神與氣神圍龍不散本文肝青五行之理意不在五臟而寓以離字代之離爲中方不欲直斥靈府所以尊之即三五與一意只是精氣腦白腎黑離赤脾黃等字樣止是借五行之物以明心部精神魂魄意也

也附論木魂上部而五臟之用木御位既在下而體則沈金魄下部而五臟之肺金御位置在上而體則浮此互宅之理也然肝木之胞繫於左陽陷肺右陰拓浮此又剋圖震巽在東分乾在西之方位仍不失其爲上下也木魂與神同懷而寫則藏肝木落歸根乾道下濟也金氣與水同體而就攝於肺氣火上騰坤道上行也上以下爲宅下以上爲宅

右第四節

剛柔迭興更歷分布龍西虎東建緯卯酉刑德幷會相見歡喜刑主伏殺德主生起二月榆落魁臨於卯殺氣旦臨東卯八月麥生天罡據酉生氣昏據酉子南午北互爲綱紀一九之數終而復始合元虛危播精于子

此言其運行也龍虎身之木金魂靈魄氣子午身之水火神惜陰軒叢書

北精木火剛而在上東木南火在圖列酉左方於人爲上部水金柔而在下金北水在圖刻右方於人爲下部今則運之而顛倒升降是謂剛柔迭興即是斗柄心日更歷周天周身分布其氣也此二句統言其迭興而顛倒也以木金言則龍西虎東互易方位彼斗罡居天盤辰地常依青龍七宿斗魁居天盤戌地常依白虎七宿罡即斗柄前三星所指者吉魁即後四星所臨者凶當龍虎互易則罡且建立於西酉而魁且緯織於東卯矣二月之昏斗罡建卯八月之昏斗罡建酉至平旦已更六舍而魁又臨卯以精之至平旦已更六舍而魁又臨酉以精之故曰建緯卯酉酉主刑而龍以從會之卯主德而虎以刑會之一主一客一刑一德平分各半會於一處是謂刑德幷會陰陽相見不多不少豈不和平歡喜然刑主伏殺德主生起二者幷會宜防危險勿恃生起而不慮伏殺卽如二月陽春本屬生起卻因魁旦臨卯而檢落是生中有殺最宜防愼八月秋陰本屬伏殺卻因罡昏據酉而麥生是殺中有生宜深保護以水火言則子南午北亦復顛倒交易互爲綱紀其間陽生於一成於九一乃北方盧危金位○以一日言子時陽生必至第九申時申酉之間日暮入地

復起於一是謂一九之數終而復始河圖然則功夫大要惟當合元於虛危北方七宿虛危位借喻人身下部之正中處而使之播精於子子卽虛危地止從一處起也

陳致虛曰處危之次日月會璧之地一陽初生之方龜蛇蟠結之所故太乙所舍先天之元氣其眞精遇子則播施此復應前交子午行始之義○又曰德與生卽半時得藥之比刑與殺則頃刻失喪之喻入室時際頂須防危慮險春旺之時何物不生而榆莢死者德中防刑生中防殺也秋肅之候何物不凋而薺麥生者刑中有德殺中有生也是書歷歷言之惟貴得先天之氣爾○劉歆西京雜記董仲舒曰陰陽雖異所資一氣陽用事時氣爲陽陰用事時氣爲陰陰陽之時雖異而二體常存猶如一鼎之水未加火時純陰也加火極熱純陽也純陽則無陰息火水寒則更陽矣然則建巳之月爲純陽不應都無復陰也但是陰殺也建亥之月爲純陰不容都無復陽也但是陰家用事陽氣始生由陽升也

陳顯微曰白子至巳爲乾剛自午至亥爲坤柔始此迭興之理則自然龍西虎東子南午北殊軌卯西生起殺伏互爲綱紀各得其時矣二月本生起而西酉臨之故榆死歸根八月本殺伏而東卯臨之故蓍麥後見南方之子自東酉逆發生自西卯順行九轉然行九轉然後見北方虛危此一九之數舍元虛危播精於子者朱子曰龍虎子午交錯方位

如審遣逢睹其端緒以頻相況揆物終始五行相剋更爲父母母含滋液父主秉與凝精流形金石不朽審專不泄得爲成道斗立竿見影呼谷傳響豈不靈哉天地至象如其詳審遘遇睹見頭緒顧此身物類而相況天地日月陰陽五因揆終始自無而現則始自有而隱則終而終則復始斯得之矣夫五行之互相剋制此中便有陽父陰母如木爲陽父生火女因而剋制其金母使含滋液如金爲陰母生水男因而扶植其木父使主秉與陰母乃含育其父之滋液而陽父則以其滋液秉與陰母而鞠其含育夫而後凝結精彩流貫形骸便如金石之不朽而其要則在愼審專一閉藏不泄乃得完成此道語其實有可據正

如立竿有形自然見影呼谷有聲自然傳響其感應靈捷乃天地之至象可不最哉此正言以總括前文也君以野葛一寸巴豆一兩入喉輒僵不得俛仰當此之時周文揲蓍孔子占象扁鵲操計巫咸叩鼓安能令雖復起馳走祖

如其不然嗜慾紛糾毒猶野葛疏泄縱肆害如巴豆用此則自戕性命雖至聖不能知其吉艮醫不能起其死神巫不能禱其生可不惜哉此反言以收結通篇也

野葛本作冶葛非野生之謂王充論衡云冶地名在東南廣人謂之胡蔓草亦名斷腸草演人謂之火把花岳州謂之黃藤即鉤吻有毒不入湯巴豆辛熱棄陽剛雄猛之性有斬關奪門之功氣血未衰積邪堅固者誠有神功老羸虛弱之人輕妄投之禍不旋踵廣輿記扁鵲姓秦名緩字越人寓於盧即今山東濟南府長清縣地少時爲舍長舍客長桑君過扁鵲厚遇之長桑君乃出其懷中方密與扁鵲遂著晉景公有疾求醫於秦秦伯使越人往公夢疾爲二豎子曰彼良醫也懼傷我焉其一曰居肓之上膏之下若我何越人至曰疾在肓之間攻之不可達刺之不及公歎曰良醫也厚賞之傳成公十年按此巫咸蓋古之靈巫名見左氏國語民之精爽不携貳者則神明降之在男曰覡在女曰巫咸殷相之巫咸殷相子名巫賢相祖乙爲商世臣

右第五節

後序

鄙國鄙夫幽谷朽生挾懷樸素不樂權榮形栖遲僻陋忽略利名執守恬淡希時安寧晏然閒居乃撰斯文

鄙國鄙陋之夫深山無用之士語其性生則樸素是懷而內重也權榮不樂而外輕也志既如是事亦因之是以語其立身則棲遲幽谷之僻陋（應幽谷句）忽略權榮之利（應不樂句）執守樸素之恬淡（應挾懷句）而又希幸時世之太平合此身世得以晏然閒居爾乃撰述斯文

朱子曰魏君寶上虞人當作會稽或是魏隱語作鄙栖遲詩註遊息也蓋栖息遲緩有優遊意希少也以爲少而古制字之故帶有幸字意

歌序大易三聖遺言察其旨趣一統共論務在順理宣耀精神神化流通四海和平表以爲歷萬世可循

其詩歌而敘述者乃是大易中伏羲先天圖以及文周孔三聖之遺言蓋嘗詳察其旨意趣味而以天地與我身心合一統同共爲論說務在和順陰陽之理布宣明耀在我之精與神氣亦在內其間神靈變化流轉圓通由身及世便得四海和平故表以爲歷而萬世可循

歸根反元　希近在我心不離已身抱一毋捨可以長存配序以御政行之不繁　焚引內養性黃老自然德含德之厚歷猶書也歷紀歲時節氣之數言其所經歷者故凡按日而行之書皆可謂之歷

俱得之矣抱一養心伏食養身若夫武都雄黃之屬號爲八石煉治服食去道甚遠所宜棄捐而挺除之而有時審其功用擴爲鑪火之術亦能乾汞成銀煉白爲黃此固世俗所珍而非仙家所貴豈汲汲哉

武都今陝西鞏昌府階州出雄黃

羅列三條枝莖相連鄰同出異名皆由一門非徒累句諸參同契微覽其端　辭寡道大後嗣宜遵

三條或指精氣神三要或承上養性伏食用物三事或指所撰上中下三篇旨意貫通如枝莖相連同出太極

而異名以別之羅列有三實則一門而已其間隱藏詮理略無虛贅繡繢微陳而道該天地所宜遵也

委時去害依託邱山　生循遊寥廓與鬼爲鄰化形而仙淪寂無聲

此下於敘述中嵌入姓名意分正伏委時去害者棄置塵寰不受牢籠依託邱山者栖遲巖穴寄此幻軀循遊寥廓者逍遙心曠渺託志虛無與鬼爲鄰者返本還元神靈莫測化形而仙者脫盡陰霾陽神明朗淪寂無聲者隱淪寂處不事聲華而又上天合載聲臭俱無也

委鬼伏貌

百世一下遨遊人閒斤

百世遨遊等語儒無是說然亦只是至誠無息便得高明博厚悠久與天地同其體用之意人能內重外輕品地自高此朱蔡諸賢之所以惓惓也若其庶匿之辭饒況之語自成一家不足深論

柯字木葵餘可失字榮謝惟矢借口成可知二文各字右捨去負次字取文合生調前文所寓可知姓名

神氣長存聚散自由

百下有白人爲伯句

敷陳羽翮東西南傾湯遭厄際水旱隔幷冰

敷陳凡天傾西北句

便如海上孤鴻雲間皓鶴徧遊六宇句

地缺東南一覽而盡東傾句而又曠觀歷劫若堯湯水旱二句

懸隔幷見任彼滄桑無能陶鑄溺遭

陳字傾去西南方之東所餘惟阜湯字遭旱而無水所餘惟昜阜與昜合而爲陽則其姓名之魂伯陽也

柯葉萎黃失其華榮形各相乘負安穩長生

直至天荒地老物盡歸根各有挾持無復傾危

古文周易參同契註卷四　三原李錫齡孟熙校刊

東濮青州從事徐景休著　三原袁仁林振千註

受業王德修參訂

雙註上篇

乾坤者易之門戶衆卦之父母

朱子曰乾坤其鑰鼎歟

坎離匡廓運轂正軸

衆卦惟坎離爲大用其周流於乾坤匡廓之中猶之運轉虛中之轂周環升降無時或已而乾坤以其誠一不二者隱正其軸有以持於玉中也

金丹大藥者也然則乾坤其鑰鼎歟

易便指坎離言坎離於乾坤中出入升降猶其門戶皆乾坤所生故爲衆卦父母惟乾坤破體互交乃生六子又互重得六十四卦其堅久光明身內陰翳全消純陽顯現便使元神堅亮丹府如金故名金丹大藥者以其能使神氣長存迥非凡藥可比故名大藥鑪鼎者取象外物鑪爲蒿火之具鼎乃烹煉之器惟鑪火可以炎鼎而鼎藥資鑪火乾坤鑪鼎者合上下部言之若求其處一身之正中乃立牝下虛無空洞地也上

朱子曰牝牡四卦以爲橐籥

朱子曰牝牡謂配合之橐韝囊籥其管也　謂吾之乾坤上下部　坎離心腎呼吸此四卦者氣本交遍變易今則默運吾意順其牝牡配合升降上下以爲鼓動之橐籥而無時或已焉

橐籥者冶人鼓鑄用以斂氣成風興發鑪火之具蓋橐之蓄極而必洩於籥籥之洩極而待蓄於橐循環不已有似乾坤之闔闢日月之盈虧吾息之呼吸心腎之升降乾坤橐籥之體坎離橐籥之用坎離鼓動於乾坤之中又合爲一大橐籥至所謂震兌乾巽艮坤乃橐籥運行時之呈象到下文律歷句內始見自尾閭升至天谷乃初中末三陽爲震兌乾如橐籥之斜徐而出現白泥丸降至土釜乃初中末三陰爲巽艮坤如橐籥之嚴凝而入斂升降橐籥見其闔闢相乘四卦即言乾坤坎離牝牡而配合之便是契首章四者混沌而但指震兌巽艮若入虛無意象何得外乾坤而法本是六象

爲四卦故朱子說不用　古聖人制器尚象必有取於天人之際安知橐籥之制不始於吾身故即以我之升降命爲橐籥以漸現夫六象而周環焉

覆冒陰陽之道猶工御者準繩墨執銜轡正規矩隨軌轍處中以制外數在律歷紀

朱子曰此言人心本文中字能統陰陽本文外字運轂軸本文數字以成丹也中謂心外謂氣數即下文六十卦之火候也其鼓吾橐籥也在熟悉陰陽之道覆冒而總括之而所謂陰陽之道者何有其宰於中者有其運於外者即有其自然而爲數者蓋運行吾氣氣固外也必先凝停淵默虛靜其心處於大中至正之本位以爲之宰於是按月律如黃鍾大呂等律也日歷時周六十六候一周百六十時周三百六十五日爲候六候一周兼晝夜爲六十自朔至晦歷也月中五日一候顯著流行統夜而爲日是其經也以六爲此月節也以五爲經其節之以五是其緯也因有夜爲之配合隨從緯而緯之以六是其緯也一經一緯五六三十月事以

律而行視歲歷以積得其升降自然之數以爲制御吾氣之準正猶工之準繩墨而正規矩御之執銜轡而隨軌轍莫不處中制外求合度數豈吾神明之事其橐籥之動轂軸之運不在律歷以爲紀哉所宜詳之如下文矣

覆冒總括也大天地之度數爲吾小天地運行之準則蓋促大以爲小而即小以準大也陰陽何道此句內已包處中制外律歷紀數二語蓋其體則處中而爲用則有數中字數字乃其所重御於引喻後出之而以喻語橫插於中渾而爲一而意自見處中正軸也制外運數也律歷紀數橐籥事也準繩墨執銜轡工與御之靜處中也正規矩隨軌轍乃論工御亦有用律歷之處如其事分陰陽向背尺寸長短抑揚旋轉皆有律歷意而此只舉其顯然共見者明吾內事

雖自然之數道法自然正我所當準而用者　數字即契中順節之節字節中有數積數成節故下文便說節字而所謂五六經緯者乃其數之端緒也

月節有五六經緯奉日使兼幷爲六十剛柔有表裏

朱子曰月以五日爲一節六節爲一周兼晝夜爲六十以配六十卦晝剛夜柔剛裏柔表蓋六十四卦除乾坤坎離爲鑪鼎丹藥所用以爲火候者止六十卦也　夫所謂律歷紀者月日是也月占一律如黃鍾大呂等律也日歷時周六十六候一周時周三百六十五日爲候六候一周兼晝夜爲六十此月節也以五爲經其顯著流行統夜而爲日是其經也　以六爲緯因有夜爲之配合隨從緯而緯之以六是其緯也一經一緯五六三十月事以終乃宇內自然之數而我即奉日晝夜使卦各日之兼夜而配以卦之六十曾不用爻象之陰陽而惟視其配乎晝者爲陽剛爲內卦爲在裏卦從此起也配乎夜者爲陰柔爲外卦爲在表卦由是訖也

月節二字已將五日爲候六候一周意包括在內故下只說有五有六　五者陽之中數晝主之六者陰之中數夜主之五六者陰陽之在中而爲用者也即此一日晝夜之不離陰陽之相麗五六之相比便知月內必至五日而候又必至六候而周蓋五爲經而六爲緯合年月日時而無不然也　奉日使者奉此經緯之日而用兩卦奉此經緯之日而用六十卦也　兼晝夜便一分爲二而用兩卦幷六十卦便三倍爲六而盡六十卦晝陽剛明卦從此起爲裏而內其卦夜屬柔暗卦由彼訖爲表而外其卦此四句連環遞抽文義質奧註明剛柔表裏互見卦雖配日亦但從晝夜論剛柔必

分表裏似不在爻位詩陰陽也

朔旦屯直事至暮蒙當受暑晝夜各一卦用之依次序既未至晦爽終則復更始

朱子曰此六十卦之凡例一月而一周既未謂晦日之卦朝既濟暮未濟也爽謂生明之時　自朔至晦配屯蒙而及既未依經次序分屬晝夜兩兩相從終而復始乃一月用卦之例

第一節　屯蒙　需訟　師比　小畜履　泰否

第二節　同人大有　謙豫　隨蠱　臨觀　噬嗑賁

第三節　剝復　无妄大畜　頤大過　咸恆　遯大壯

第四節　晉明夷　家人睽　蹇解　損益　夬姤

第五節　萃升　困井　革鼎　震艮　漸歸妹

第六節　豐旅　巽兌　渙節　中孚小過　既濟未濟

朝暮乃陰陽相反之時屯蒙乃兩體倒置之卦取以紀其用陽卑陰之異得其大意忘象可也張平叔曰此中得意休求象若究羣爻漫役情　此六十卦惟頤大過中孚小過四卦顛倒不得顛以初上兩陽爻包內四陰大過以初上兩陰爻包內四陽而中孚兩陰爻在中顛倒只成原卦其餘五陰爻住中小過兩陽爻住中顛倒只成原卦其餘四行錯出不純固不及十六卦止是二十八卦合乾坤坎離與頤大過中孚小過難倒之八卦爲三十六宮也　按初一屯蒙

六畫明夷此二日陰陽始萌以之配合恰似經文序列不爲無意於月光者

日辰爲期度動靜有早晚也　朱春夏揆內體從子到辰巳秋冬當外用自午訖戌亥

朱子曰蓋逐日用功時刻之早晚也春夏揆朝秋冬揆暮內體謂前卦外用謂後卦此亦六十卦之凡例前篇

前字分更屯以子申蒙用寅戌固以納甲之法盡發之　固字今更

大率一日所用子午卯酉四時而已　日之辰十有二其前六辰子丑寅春也　如周正　卯辰巳夏也配爲前卦據爲內體主乎陽動後六辰午未申秋也酉戌亥冬也配以後卦當夫外用主乎陰靜總視一日早晚之辰取其

子午卯酉爲一定之期可循之度而因之動靜乃逐日

用功倒也

上支謂旦晝一卦暮夜一卦明旦晝始子終巳暮夜始午終亥就二六時兩半分開以見前陽後陰前內後外正與剛柔表裏之說相應　再以二六時四分分開其前卦初爻當子爲春之始四爻當卯爲夏之始後卦初爻當午爲秋之始四爻當酉爲冬之始就其分出春夏秋冬而思其建始正合於魏君子中寅戌之說而知其注意於子午卯酉四時也　凡卦以內三爻爲內體上三爻爲外用用今則合兩卦用之便以前卦爲內體後卦爲外用如屯是內體蒙是外用之類　借卦爲說示人界限至卦爻吉凶不一慣見知其意不在卦　其以子後六時當春夏爲朝午後六時當秋冬爲暮正如三代周室之四時取天氣於子爲歲首也　周時丑辰未戌四土位列四時之中其餘四行錯出不純固不及夏時之純正而以寄旺之土殿其後也　按寅申巳亥四位於用爲四時之季於夏爲四時之孟以後文

寅申陰陽祖之言觀之亦爲事中所重然只各主一說以通其意欲人之圓通善悟返入身來而自得之也彼以幽隱示人立論不必盡同讀者正須善會

賞罰應春秋昏明順寒暑爻辭有仁義隨時發喜怒如是應四時五行得其理

前言逐月之終始逐日之內外此卽言其致功於始終內外者當子午陰陽之始爲日之春與秋則應乎王者春秋之賞罰爲斂異用而子午有養矣卯酉陰陽之盛乃日之夏與冬斯順乎天時寒暑之昏明洗心無事而卯酉有養矣至所値爻辭縱有陽仁陰義之不同俱置勿論而惟隨此時刻指上春秋寒暑發爲陽喜陰怒指上賞罰昏明一局也言設位卽吾上陽下陰兩相配合也言易卽吾坎離爻姤心腎互輸在裏之局也夫是坎離者本屬乾坤

爲而一斂焉能如是應夫子午卯酉之四時則身內五行若魂之木神之火魄之金精之水意之土各得其培養之理矣

上既指子午卯酉爲春秋冬夏此便以春秋寒暑指其四時寒暑卽冬夏便叶韻耳應春秋應子午也順寒暑順卯酉也賞罰昏明仁義喜怒不過陽爲陰慘之旁影字面借以見爲斂意功夫主腦只在應春秋順寒暑二句至爻辭兩言跌宕出之謂爻辭雖有陽仁陰義之殊究不必纏繞爻辭只去隨時喜怒如上賞罰二句則五行自得其理矣應者分頭各應也順者一意委順洗心無事也有者其所自有乃存而不論之辭恐人拘泥爻辭特提出此句跌入下句耳發者自我心發動用意也隨時發喜卽上春之行賞而子午時之開舒也隨時發怒卽上秋之行罰而午時之收斂也而昏明順寒暑意亦在隨時二字內爻辭兩言文法最善上句平平帶來不與了重重歸宿已將上句輕輕撇過蓋於兩面

俱到中後重則前輕此伸則彼屈曾不用半字低昂而空中機勢自能如此洵簡古妙法

右第一節

天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之象也朱本無之象二字設位者列陰陽配合之位也易謂坎離坎離者乾坤二用

朱子曰此引易而釋之以明乾坤坎離之用言乾上而坤下離降而坎升也乾坤二用謂乾用九坤用六九老陽六老陰也經言天地卽吾身上部乾下部坤之大局也言設位卽吾上陽下陰兩相配合也言易卽吾坎離爻姤心腎互輸在裏之局也夫是坎離者本屬乾坤

互用其中爻彼此互換而成而此坎離之中爻乃卽乘

二用無爻位周流行六虛荒往來無常既不定上下亦無常

朱子曰乾坤二卦六爻九六各有定位如人形體上下惟用九用六無定位如人精氣流行而六爻乾坤之九六卽此坎離九六之周流升降也納甲之法乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛艮納丙兌納丁皆有定位而坎納戊離納己無定位居中四應一如中宮土德蓋六卦之陰陽震兌乾巽艮坤卽坎離中爻之升降也

朱子曰二用云者用九用六卽乾坤之初二三四五上六爻位也言二用雖無爻字內爻辭兩言文法最善上句平平帶來不與了重重歸宿已將上句輕輕撇過蓋於兩面

位而常周流乎乾坤六爻之間猶人之精氣上下周流乎一身而無定所也　乾坤六位常處乎虛靜而待中則爲坎離之陰陽運用於其間用於初則爲震巽用於末則爲乾坤初不自呈其象而周於非是而上物之周流故曰二用無爻位周流六虛其往而去也時巽時艮時震時兌時乾時坤其所以爲大用言此上也時震時巽時艮時兌時乾時坤其所以爲大用言此以往來如是其不定而無常也此其變在我之坎離無時可已以見心腎之宜運精氣之宜交在我之坎離無時可已以見心腎之宜運精氣之宜交在我之坎離無時可已以見心腎之宜運精氣之宜交

窮究日月之神靈備知其變化大抵陰陽互相來往有盛衰有升降無窮無辭隙無窮極語其陽則自震而兌而乾訢其陰則自巽而艮而坤正如輻之內轂於虛中之載而四面旋繞也輪之外運於廣莫之地而上下無窮也觀其有出必有入有卷必有舒而吾身之火候視此易有三百八十四爻據爻摘符符謂六十四卦

易之卦六十四爲爻三百八十四就中乾坤體也坎離用也除此四卦二十四爻所餘爻位三百六十正與一月之三百六十時相配我便據依卦爻日時摘取其子午卯酉之符信以爲致功之準是則火符非他即謂此離之事故統言也

易字即從上文來謂窮究日月陰陽之神化固已往來輪轉出入卷舒交易變易而爲易矣惟我之功亦必據易推行而莫外也

六十四卦也計所用六十今必舉全數者無非乾坤坎離不離其始也鄧猶堰界限也鄧猶夢蒂也衆夫於月體爲六象於宇內爲萬物於人身爲百骸蠕動在月體則光輝在宇內則羣生在人身則生氣白虎通晦至朔旦月受符而復行也

晦至朔旦震來受符當斯之際天地媾其精日月相撰持雄陽布玄施雌陰化黃包孚混沌相交接權輿樹根基經營養鄧鄂凝神以成軀衆夫蹈以出蠕音軟動貌莫不由斯

朱子曰此書之法以一月爲六節分屬六卦震一兌二離三乾四巽五坤六每五日時周六十爲一節故言朔旦則陰陽交感之初此實一篇之要言

右第三節

子是仲尼贊鴻濛乾坤德洞虛稽古當元皇關雎建始初冠婚氣相紐元年乃芽滋

朱子曰於是加修煉之功如聖人之作六經皆有所託始也

德在洞虛所宜虛無而寂靜也書稱稽古古帝卽當我之元神眞宰於以爲關雎之好逑冠婚之紐合二句卽陰意乃其所重建始厥功而氣得其和斯時元陽發現含芽滋

長乃卽在我之元年冬至子時也
此等處不必自爲附會須知眞能事一之人隨處起悟正如張旭於公孫大娘舞劍自可悟入書法
聖人不虛生上觀顯天符天符有進退屈伸以應時
乃知聖必參天其德乖訓一皆上觀天行顯其符節而
在天之進退循環在我之屈伸互用天人相應未嘗或爽
天符者天之符信節度如日月交光之軌則前文摘符受符與此相應
故易統天心復卦建始萌迷長子繼父體因母立兆基消
息應鍾律升降據斗樞
朱子曰此又以一月爲十二節以復臨泰壯夬乾姤遯
否觀剝坤爲序每二日半時周三十爲一節復之內體卽前
六節之震卦也長子震也父乾也母坤也　乾惟天符
之進退循環故易之大統起自天心天心者退之終進
之始乃天地生生不已之心於此見端其卦名復爲一
陽始萌之象也是卦也五陰一陽內震外坤震爲長子
繼乾父之體陽剛漸進而因依坤母以立兆基由是而
息者六消者六應乎黃鍾大呂之律而升之六位據斗
樞之自子而巳降之六位據斗樞之自午而亥蓋易行
周流於一日之十二時一年之十二月固然而一月之
十二節亦然也
返身而觀復見天心卽是陽生下部是固因坤土立基而繼上部之乾父者於是消息循環應乎鍾律而
爲升爲降則催據心目之斗樞以善其運行也

五乾體就盛滿甲東方
此又承上震來受符言之以明月內六節之事　朱子
曰三日第一節之中月生明之時也蓋始受一陽之光
是名爲爽乃一陽震象而昏現於西方庚地也八日第二節之中
月上弦之時蓋受二陽之光二陽兌象而昏現於南方丁地
也此時陽魂陰魄平分各半其直如繩十五日第三節之終月旣望之時
全受日光盛滿三陽乾象而昏現於東方甲地也
返諸身西方庚地下部也此處陽氣初生命曰金乂命爲白虎皆西庚說命曰鉛於其強殺而易猖狂者
蟾蜍與兎魄日月氣雙明　蟾蜍視卦節兎者吐生光
朱子曰此言望夕之月全受日光而借蟾爲瞻借兎爲
吐也　謂此時月中體之金精對射之木液號爲蟾
蜍兎魄者一時俱盛蓋日之交光旣滿而月卽因之而
盛是其氣且雙明實因瞻視卦節漸吐光輝以至於滿
也南方丁地東方甲地上部也

五經通議曰月中有兎蟾蜍者何月陰也蟾蜍亦陰也而與兎並明陰繫於陽也　月中非眞有蟾蜍與兎也以蟾蜍之陰名其魄因謂其能瞻卦節按卦節而進退也以東卯所屬之象互宅於月者名其魂因謂其能吐生光以漸而輝映也也　戰國策月魄象蟾兎故世因謂月彩爲蟾兎

七八道已訖屈折低下降杭十六轉受統巽辛見平明艮直于丙南下弦二十三桑坤乙三十日東北喪其明節盡相禪與繼體復生龍郎壬癸配甲乙乾坤括始終並

朱子曰七八謂十五日也十六日謂第四節之始也始生下一陰爲巽而成魄以平旦而沒於西方辛地也二十三日第五節之中復生中一陰爲艮而下弦以平旦而沒於南方丙地也三十日第六節之終全變三陽而光盡體伏於東北借易朋字作明字也一月六節既盡而禪於後月長子繼父復生震卦壬配甲癸配乙皆屬乾坤括十日之始終自晦至朔旦至此一月之火候也

轉受統者轉而受陰之統猪也括始終者天一地二爲甲乙十干之始也天九地十爲壬癸十干之終也乾之內外納甲壬坤之內外納乙癸八卦惟乾坤納二干括十干之始終屈折低下降五字只寫一虧字附朱子曰一息之間便有晦朔弦望上弦者氣之方消自下而上也下弦者氣之方息自上而下也日沈於下而月圓於上也晦朔之間望者氣之盈也日月之合乎上所謂舉水以滅火金來歸性初之類是也

七八數十五九六亦相應央四者合三十陽氣索滅藏

上半月乾陽用事屬木火木數八火數七七八十五也

下半月坤陰用事屬金水金數九水數六九六亦十五

以相應也由木八火七之陽歷金九水六之陰合此四者得兩十五而三十於是陽光盡滅而爲晦索盡也

象彼仲冬節草木皆摧傷佐陽詰商旅人君深自藏象時順節令閉口不用談唐天道甚浩廣太立無形容羊慮寂不可睹匡廓以消亡謬誤失事緒言還自敗傷別敘斯四象以曉後生盲

其爲晦也猶歲際至日閉關之節萬物凋零此時宜入混沌鴻濛寂靜以佐陽氣在外商旅詰使裹足如收視聽塞兌垂簾吾之眞宰尤宜斂藏如洗心藏密惟象閉塞之時順立冬之令沈默靜專凝神立牝以待其生蓋天道立微難可察睹事從此始緒從此出失此虛談不務實行又或搖苗助長功斯謬誤而自致敗傷矣所以分別序次列

此木火金水之四象俾得曉然依彷

入卦布列耀運移不失中元精眇難睹推度效符證羣居則觀其象準擬其形容羊立表以爲範占候定吉凶香發號順時令勿失爻動時上察河圖文下序地形流問中稽于人心參合考三才姿動則循卦節靜則因象辭乾坤用施行天地然後治

以八卦之重爲六十四者布之於周天二十八宿之間如大圓圖其潛移默運一本於玉中之處而中有元始精氣生於虛靜無形可睹惟推度天符觀一月爻光之六象立爲表準其間順吉逆凶一意順時而役元陽祖

氣之發動可弗失也爲此道者仰觀天俯察地中稽人合考二才乃知陰陽往來之義品物流形之故人心動靜之機人能致功於動靜兩端動體乾而循六節靜體坤而因坤象夫而後二用施行上下胥理矣

列耀指四方七宿　不失中三字元精二字皆其眼目　交動時指元陽祖氣發動於玄牝之間　地形流謂地上之品物流形也倒一字便叶韻耳

右第四節

若夫至聖不過伏羲始畫八卦效法天地　提文王帝之宗結體演爻辭夫子庶聖雄十翼以輔之三君天所挺迭興更御時優劣有步驟功德不相殊

此徐子自言箋註也師謂魏君師傳而後皆然明白發將言契本於易先述四聖之作易也不過者無出其上也帝之宗羲皇正宗也結體象論六十四卦之大體幷後天入用之體裁也演爻辭者周公因而演出爻辭也庶聖雄超出於羣聖間也十翼上象傳下象傳上象下象上繫下繫文言說卦序卦雜卦也三君以文統周與羲孔爲三也優劣步驟者步與驟異猶顯與晦異言四聖時位不同也功謂闡明之功德謂神明之德

優劣步驟風俗通云易稱天先春而後秋地先生而後凋日月先光而後幽是以王者則之先教而後刑三皇結繩五帝畫像三王肉刑五霸默功此言步驟稍有優劣也

制作有所踵推度審分銖有形易忖量無兆難慮謀作事

令可法爲世定是書

此明魏君因易作契也踵接也踵易之效法天地者推度坎離日月審明內養分銖卽分兩指時候言誠以事無形兆難可慮謀故假卦象以昭法守

素無前識資因師覺悟之皓若褰幃帳瞋目登高臺火記六百篇所趨等不迷文字鄭重說世人不熟思尋度其源流幽明本共居竊爲賢者談曷敢輕爲書若遂粘舌瘖絕道獲罪誅寫情寄竹帛又恐泄天符猶豫增歎息俛仰緪斯愚陶冶有法度未可悉陳敷略述其綱紀枝條見扶疏

此徐子自言箋註也師謂魏君師傳而後皓然明白發蒙高厥目曠神怕有若火候進退歷十月而卦紀六百者趨向不迷乃爲箋註期共熟思總之陰精陽氣本屬共居此等源流說與賢者中間俛察已身仰觀天象陶成精氣鎔冶性靈略見枝條思之宜熟

卦紀火候名曰火記一月周六十歷十月乃六百矣詩關雎註疏云篇偏也出情鋪事明而偏也漢人解篇爲偏則此用篇字亦謂六百偏耳　幽明本共居幽謂陰精明謂陽氣此句乃事中眼目卽凝神氣穴意　幽明共居與程子體用一原顯微無間語同

右第五節

古文周易參同契註卷四終

古文周易參同契註卷五　三原李錫齡孟熙校刊

東漢青州從事徐景休著　三原袁仁林振干註

受業王德修參訂

箋註中篇

陽燧以取火非日不生光方諸非星月安能得水漿二氣之立且遠感化尙相通　湯　何況近存身切在於心胸　香　陰陽遺日月水火爲效徵　牀

日月爲水火之宗以明潔之器取之而卽得是二氣之化而來也因感而通不隔於遠至身內之日月甚近矣以明潔之心取之自得水火之徵心顧不切哉惟心柰何曰以其動靜陰陽者配爲身內之日月而水火自爲效徵矣蓋身之立關係日月呼吸之會而水火神氣出焉是則心宜注存而採取者

人之日月者何心腎呼吸是也人之水火者何神氣是也　觀陽燧以本體潛收取日光必於其中正專一攢簇翕聚之處承之然後微微茫茫漠漠一氣相感自無而化有焉則在我感通之理可以啓悟矣是故切在於心胸之句無他法也必使我心澄澈無累亦如陽燧方諸之明朗無疵然後正注規中凝神氣穴翕聚既專將必徵徵茫生息晴中闚奐而陽光浮動目無而有則我之爲日月者亦自然有水火之應如下文所說工夫皆此道也由是言之首四句正有深意不得但以比例語看過乃不失立言本旨　考工記月王子日子時鑄爲陰燧拔此卽今水火鏡或以方一云金刃之性一也五月丙午日午時鑄爲陽燧十二銅錫相半謂之鑑燧之劑是火爲燧水爲鑑搜神記

觀今之取火亦有料石爲圓珠爲扁鏡而眼鏡之折疊雙層者亦可取火蓋取之具固不一而無不以澄澈虛明中正靜專爲之媒也　周禮陽燧取火於日謂之明火方諸承水於月謂之明水　韓文公明日謂之水賦命煩氏候清夜持鑑而精氣旁射照月而陰靈生德協於坎同類則感形藏在空氣應則通此卽感化相通意　首四句句法變化意本駢儷位置錯綜韓文美里操目窅窅兮其凝其盲耳肅肅兮聽不聞聲齊上不齊下同法至弔韋侍御圖西佛文哲哲兮目存叮嚀兮耳言又齊下不齊上

耳目口三寶閉塞勿發通　湯　眞人潛深淵浮游守規中　韭　旋曲以視聽開闔皆合同　堂　爲已之樞轄動靜不竭窮　狂

此下正言取火得水之功所以涵養本源尤爲切要也

耳目口陰符謂之三要以其應用最靈又爲三寶天之閉藏其用不爲煩洩至於元神眞宰乃人之至眞而爲人者則潛藏於下部坎地之深淵是爲一規之正中亦非膠柱而死守也以空靈之注射而浮游泮渙以爲守焉此時回旋屈曲返其外用之視聽而內視內聽於無聲無臭之地使已之元神與氣之呼吸而開闔者合同爲一入與俱入出與俱出無復岐趨則功操總會一如戶之有樞車之有轄持於至微而得其至要夫而後神之與氣呼吸循環動靜相承恍若天地之運行日月之

升降輾轉旋轉無窮無竭而自得於久道化成之效也
人之五官各有所司均屬神氣精竅處顧曰可瞑
口可緘耳可內聽而吾閉於口天已與之以深藏不
露之機矣故獨言耳目口而以爲三竇也至鼻之爲
官鎮居中宮職司呼吸晝夜不已以其一萬三千五
百息之夤關通於寤寐而給夫周身之運轉經隧之
流行猶之土德之通給於四行而無所不在其於人
也達玄關根柢之消息開與闔幷靜與動俱循環無
窮毫髮不爽蓋出於天而非人意所能與者尊莫尊
於此且即旁論其喈欲最爲清淺不爲身害非若四
者之利害紛挐也故不與三者並論而惟使三者咸
注玄關依其根柢因以朝宗於鼻之開闔動靜而歸
於一其所以治五官以養其內者如此此與孔門之
四勿時位不同而事亦稍異究不可訾也　規中在
坎水內故曰深淵潛而浮游則空靈活潑無著意死
守之迹

離氣內榮衛坎乃不用聰竅閉塞而聰自得

三者既關楗緩體處空房委志歸虛無無念以爲常證難
以推移心專不縱橫貧嫉寐神相抱覺寤候存亡

申明上文之意目爲心寓象離耳乃腎俞象坎口兼心
之苗腎之池象兌血榮氣衛榮行脈中衛行脈外納榮
衛者以心目運行於榮衛間也黜聰滅舌惟鴻濛是順
則三者牢關而固存矣於是和緩其體獨處空房外無
所漏而內則一意廬無寂然無念爲潛淵守中之常而
有不獲證果者乎凡證果之難良以此心推移不定故
耳誠使純一無雜意不縱橫驗之寤寐神氣存存兩相
抱守斯眞能潛淵守中而自獲證果矣

朱子曰離氣內榮衛嘗見前輩讀內爲納其說是也
前云水火爲效徵此證字與效徵二字相應　神
相抱者神抱氣也候於寢寤時如此候於覺寤時
亦復如是則神無時不存矣神存二字是其眼目

顏色浸以潤骨節益堅強排卻衆陰邪然後立正陽修之
不輟休庶氣雲雨行　杭　洼洼若春澤液液象解冰從頭流
達足究竟復上升　商　往來洞無極怫怫被容中　章

此遂言其證效神氣團圞水火相濟其達於外也顏色
華榮而充於內也筋骨緻堅蓋惟三要斂藏而九竅之
陰邪不與爲緣玄關寧謐而本始之正陽油然而作勢
不兩容陰消陽立修此不輟衆氣蒸騰洼洼乎其衍沃
也液液然其融釋也由是以心目運行從頭達足又復
上升一往一來洞然無極而惟見其怫怫然被及於形
體容貌之中而有不徹於顏色之潤骨節之堅者乎
衆陰邪謂六賊雜念緣形體九竅而生者忿慾之類
是也　正陽謂神氣精之光明無累者　修不輟休
功在積久也積四十萬五千息乃周一月積四百零
五萬息乃周十月　氣一也而曰庶謂其充於百體
者如雲行而雨施也洼洼衍沃也液液者融
釋流動也　怫爲鬱怒句意不合疑通作拂披拂也
反者道之驗弱者德之柄　邪耘鋤宿汙穢細微得調暢　具
濁者清之路昏久則昭明　黃中漸逼理潤澤達肌膚初
正則終修幹立末可持一者以掩蔽世人莫知之

此復原其理而總括之謂天道歸於杳冥至德尚其柔
和七門藏用返還神室是名爲反九竅強悍收歸玄牝

是名爲弱道德以是爲要其間痛除舊染決去六欲雖若衰細微弱一無所用而調和暢達卽於此得何以言之其注於立關也乃坤坎處也地爲陰濁之區卻得清陽之路而混沌閉塞之人自然靜極而動元陽頓生而見其昭明故曰細微得調暢也由是中德在內通無不貫理無不析誠中形外潤澤肌膚此皆由立正陽而然夫正於始者終自修立其幹者末自持是可一言蔽之曰眞一而已潛淵也規中也立正陽也非眞一而何是故眞一之外無餘蘊而世之人莫亦有知之者乎

朱子曰通節涵養本源功夫尤爲切要又曰初正幹而言也終修末持要終而言也一者以掩蔽言其原從立端之處隱而不章者也按初正二句正字立字原又歸重於始之立正陽句來與之相應也而句中用則字可陳顯微曰大抵欲爲神仙先爲君子德行或歎於君子人道未先況仙道乎

右第一節

是非歷臟法內觀有所思履行步斗宿六甲以日辰時陰道厭音葉九一濁亂弄元胞孚食氣鳴腸胃吐正吸外邪徐晝夜不臥寐晦朔未嘗休虛身體日疲倦恍惚狀若癡百脈鼎沸馳不得清澄居累土立壇宇朝暮敬祭祠鬼物見形象夢寐感慨之心懽意喜悅自謂必延期遽以天命死腐露其形骸移舉措輒有違悖逆失樞機諸術甚衆多千

條萬有餘前卻回黃老曲折冥九都明者省厥旨曠然知所由移

朱子曰言此道與諸旁門小法不同

是字一讀承上文非字貫下小法內觀閉目內視五臟精光雖炁所思存想咽呵步斗宿步斗握訣取天罡正氣六甲以日辰按日辰祭六甲陰道厭九一厭服也服之有事於此也習房中服九一穢濁迷亂玩弄戕賊本來胞胎所有食氣忍飢食氣故使腸胃空鳴吐正漫泄本來眞氣吸向空中吸取外邪晝夜不臥寐輸年打坐比如精神恍惚百脈亦從鼎沸如何由清淨其心澄澈其神累士立壇宇除地結壇祀鬼見形象情神迷亂若或見之夢寐感慨夢祈神舉措有違舉動措施違背正道樞機戶樞弩機謂玄關之呼吸神氣前卻猶云進退曲折借云委瑣於陰陽和於術數飲食有節起居有常不妄作勞故能形與神俱而盡終其天年又曰恬淡虛無眞氣從之精神內守病安從來老子曰有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下母吾不知其名字之曰道九都武帝內傳有九都龍眞經云得道者皆先死過太陰中鍊尸骸度地戶乃得尸仙之下者皆先死過太陰中鍊尸骸度地戶乃得尸解去此未詳其說或亦如心死神活之語違之屍之明其爲小法非大道也又十洲記滄海島中有紫石室九老仙都都本文以九都配黃老言或卽指其違戾仙法省厥旨二句謂省此參同之旨意贅然超邁一舉而空之而惟用力於樞機之要也

右第二節

古文周易參同契註卷六　三原李錫齡孟熙校刊

東漢青州從事徐景休著　三原袁仁林振千註

受業王德修參訂

箋註下篇

胡粉投火中色壞還爲鉛冰雪得温湯解釋成太玄金以砂爲主稟和于水銀變化由其眞終始自相因

朱子曰此以同類相變爲譬　胡粉本鉛也而還可爲鉛冰雪本水也而還可爲水惟其本同一類原非二物但以炎火温湯眞正熏灼之而自變化耳胡粉冰雪之變便以湯火爲主下部元精坎水本是元陽祖氣所生今欲求元陽堅

爍之金惟茲坎水實爲同類但以心神靈液之爲硃砂者眞正注之時刻照之則此金自將變化而來故曰金以砂爲主蓋有砂之注射必能稟受和氣於水中之銀以爲我之金光是即心注下部玄關生出元陽祖氣之說也凡此皆由金水同類得其眞種而我又有積久眞切之功赴之自然彼此關湊易於變化不但變化之終始相因即此事之爲始爲終徹首徹尾亦無不相因於

此

胡粉黑鉛煉就見火還原冰雪寒水結成遇温返本金四水一本合一家得砂光顯色壞解釋四字即變化二字太玄水也水居北方幽暗玄黑故名太玄金之光明堅久指元陽祖氣硃砂靈液指心神

水銀水中之銀指下部元陽金砂水銀即是神氣精三者同類互生之眞種而必取諸水者水乃天根處也大圓圖內郤子以北方復卦處爲天根卽此理眞字眞正同類又加眞正誠切工夫失類固非眞無眞積之功亦不得爲眞終始是一時事直說到此事之終始二字若止說變化簡意該金以砂爲主二句乃其切要是畢生事

欲作伏食仙宜以同類者植禾當以穀覆雞用其卵以類輔自然物成易陶冶魚目豈爲珠蓬蒿不成樠類同者相從事乖不成寶把燕雀不生鳳狐兎不乳馬水流不炎上火動不潤下

朱子曰又以異類不能相成反覆明之　仙道伏藏其氣饜飫其神惟求同類輔我自然斯易成寶以其得眞種故也若夫旁門小道似是而非氣不相及性有各殊

水火冰炭烏能有成

同類二字提要　禾求穀雞求卵此眞種同類取以陶成冶鑄而自然之道成　魚目無光非珠類蓬蒿賤質非樠類此喻外道紛紛寶安在哉以上八句見性有各別此反對言　燕雀狐兎二句見氣不相及水流火動二句申言反處

世間多學士高妙負眞材　資邂逅不遭遇耗火亡貨財　資

據按依文說妄以意爲之端緒無因緣度量失操持擣治芙石膽雲母及礬磁硇黃燒鍊章泥汞相煉治　持鼓下五石銅以之爲輔樞雜性不同類安肯合體居千舉必萬敗欲黠反成癡僥倖終不遇至人獨知之稚年至白首中道

生狐疑背道守迷路出正入邪蹊管窺不廣見難以揆方來離

朱子曰此言爲外丹燒煉者藥非同類不能成寶遽遇之至人多不能逢也其下又接云不遭遇蓋謂不期而遇也其人不能逢也耗火耗其眞火也據按依文謂泥文執象不會其意故無緣識取端緒而操持爲作之時失其分寸之度多寡之量也石膽出陝西鄧州其石青色多白交易破鍊食益壽秦地近羌故名羌石膽雲母李時珍曰此石乃雲母之名獨孤沼曰制汞伏丹砂攀一名羽涅一名羽澤陶弘景曰羽澤枯者曰磁石可引針本草山之磁石二物同氣也硫黃淮南謂之流珠青礜石一名羽涅一名羽澤陶弘景曰羽澤枯者曰磁石可引針本草山之磁石二物同氣也硫黃淮南謂之流珠青礜石一名羽涅一名羽澤陶弘景曰羽澤枯者曰磁石可引針本草山之磁石二物同氣也硫黃淮南謂之流珠青礜石

火記不虛作演易以明之偃月法鑪鼎白虎爲熬樞汞日爲流珠青龍與之俱舉東以合西魂魄自相拘上弦兌數八下弦艮亦八兩弦合其精乾坤體乃成二八應一斤易道正不傾

既得同類宜明火候溫養功深需時而熟如烹物之火候然其間八暫生熟由六十以至六百者火記也初不

敢憑虛妄作爲無本之說一皆本之天地推衍太易之理以明在我之事其於身也借喻鑪鼎鑪以灶火鼎以烹物因其下部得陽勢將上進黑白均判恍如偃月遂法以名鑪而鼎在焉夫鼎中既有眞種則白虎在下爲發火之樞機東龍在上播騰雲之風浪而與汞日流珠俱下濟焉便是舉東龍以合西虎自上而下陽含於陰此時陰魄與陽魂相制又自下而上陰合乎陽其滾同而爲圓體也就陽魂論如上弦之兌全其半陰各得數一百八十又內含乾坤坎離之二十四爻而分屬焉由其得數一百八十言之是各得七兩半合之乃三百六十銖而爲十五兩以合周天之數此納數也由其內含者言之是各得一百九十二銖便成八兩合之乃三百八十四銖而爲二八十六兩以合卦爻之數此展數也或納四卦而隱二十四或展四卦而多二十四均足數也洋洋乎其盛矣哉以此兩弦之二八應乎一斤之全數而乾坤成矣其在我溫養之火候不居然備乾坤之道兩無傾昃而極其盛者哉此備言火候之始終也

偃者仰面臥也月體本圓而其弦時半白半黑半陰半陽半金半水卽圓圖陰陽各半額圖分左右身分上下其陽在下者猶偃月也偃月似非鑪鼎定名正緣得種溫養其下部蓄有陽氣如月光之平仰而臥

因以名鑑以見意實非有形像物觀法字可知將亦所謂往來屈不定上下亦無常者數天地日月干支之遞行多用紀數不用展數干枝翻覆至然屈出入之二十四即其所以爲三百六十者也若無乾坤坎離之二十四爻又何從有六十卦之三百六十爻二十四爻之體三百六十者其用體中有用故二十四爻之用中納體故三百六十已寓夫二十四爻之外尚餘五度四分度之一於是主之而陰成之者觀夫圓體之徑一圍三而尚有餘分便知無截然之理則皆陰陽之互入爲之也

右第二節

金入于猛火色不奪精光自開闢以來日月不虧明其金不失其重日月形如常金本從月生朔旦日受符金返歸其母月晦日相包 孚隱藏其匡廓沈淪于洞虛金復其故性威光鼎乃熹

此以元神爲火元氣爲金推本金所由生以見氣須神旺也謂氣本金神本火火固制金實則相成方其入會猛火愈見精光曷不觀之日月乎月光金也日火也當朔初無虧明日月形如常兩日常在也然日之火不虧月金月之金賴日如常原不相離自可並說且如此安頓句而不如常者愈見火不虧金而金金常賴火而配火古渾之筆奧質之句耐人把玩解釋上文總見日月宜相拖金火宜相守而必先之以隱藏匡廓沈淪洞虛然後金復故性便是金來歸性初而一鼎之雲氣自濃矣

由現在目擊言之金光本從月體萌生似與日火無涉而孰知合朔交會固已暗承日化而親受其火符有非人所得而見者試觀望後金光遄返漸歸坤土倏焉月晦此時兩輪會合牝牡相包直已隱藏匡廓沈淪洞虛杳無聲臭不可畫圖乃積兩日半三十時即是斤中之二兩半六十銖又復靜極而動從無生有漸現庚方昏現西南坤位而復其前月光明之性立于三日半逼于八日半即兩七日半九十時盈于十五仍不失其銖兩之重十五兩三百六十銖而其爲體魄鼎器者方且赫然而威灼然而光圓明盈滿炎熾甚矣可見全賴會合交姤以火鑄金夫妻好合乃得不失而如常也然則金火正宜同處日月正宜交會而吾之元神正宜下注玄關生發元陽厥功懋矣彼元陽之生本從下部坤坎之位靜極而動而烏知其悉由於上部元神之注射有以下濟而光明如是哉日月其明鑑矣

日月不虧明日月形如常兩日常在也然日之火不虧月金月之金賴日如常原不相離自可並說且如此安頓句而不如常者愈見火不虧金而金金常賴火而配火古渾之筆奧質之句耐人把玩解釋上文總見日月宜相拖金火宜相守而必先之以隱藏匡廓沈淪洞虛然後金復故性便是金來歸性初而一鼎之雲氣自濃矣　節言求金之事　此說本只言月

右第三節

世人好小術不審道淺深棄正從邪逕欲速開不通湯猶盲不任杖聾者聽宮商沒水捕雉兎登山索魚龍郎植麥欲獲黍運規以求方竭力勞精神終年無見功光欲知伏食法事約而不繁七

此上下節過文也上喻求金下喻用金小術繁多善約乃可

下文其善約者聾聽宮商謂自處於盲而無所引游背馳而罔獲植麥獲黍運規求方事左而空期宜其精神枉費功效全無

右第四節

以金爲隄防水入乃優游移金計有十五水數亦如之臨鑪定銖兩五分水有餘二者以爲眞金重如本初其三遂不入火二與之俱三物相含受變化狀若神下有太陽氣伏蒸須臾間斤先液而後凝號曰黃輿焉吟

朱子曰此言丹之第一變也蓋謂元陽變眞精　此以元神爲水元陽爲金指明元氣生時神氣鬬湊之法而馴至於初變也蓋神在我而易馳氣漸生而難強故以金生之水之入配原有餘賸不用之末卦謂除去末一卦不用故曰五分其金數水字

讀水有餘句○五分二字讀斷謂五分之水有餘二字又打轉在末一分說有餘首一分說從首一分不然則有餘端的於何尋覓其明說水因上文水字看來方知此一水字乃入而配金之水至水字下憑空連以有餘二字若不二字內看更是一場鶻突所以句中五字必須三段分開始有分曉○於此節悟契中說出每月六節十二節

讀有餘亦讀斷謂入配之水有餘二字讀斷謂五分之內謂於首一分畫夜六卦中各有餘賸不用之末一卦○此句奧甚看他明說五分金數卻不說出首一分有餘二字方可悟他是從首至下面有餘二字方可悟他是從首一分說有餘不言入配必須三段分說方見五分之內各有餘賸不用之末一卦之水字轉在下面有餘二字又打轉納在五分之內看更是一場鶻突所以句中五字

之故在契俯影響言之此則將欲抑三晝夜分六卦既
明言而又艱與其辭豈慎之也
除末一卦不用其于五卦內又有相較細數蓋前二卦
十八時金生尚隱中二卦金始出現故曰二者以爲眞
二之云者於六卦中除去初之三卦末之一卦而取中
二卦之時卽歷盡兩日半三十維水與金從此團湊不
時爲眞正金生時刻
忘不助則功深積累金重如初依然十五復還本來圓
滿故曰金重如本初而其前三卦遂不入用謂水不入
配故又曰其三遂不入也此其前後之時刻銖兩只在
首三日內盤旋計之蓋作三層分派既五分十五而得
首三日卽從首三日六卦中取五而除一除去末後一卦謂之有餘
惜陰軒叢書

隨又從五卦中去三而得二去其前面三卦謂之不入得其中間二卦謂之眞
宛轉說來止是兩日半三十時卽是二兩半六十銖其不輕示如
此金之銖兩既定水之入配既明便以下部之火二者
謂呼吸卽下文太陽氣此火二之二當卽地二生火之二不必定言銖兩與金水偶俱則水
火金三物團圞一處相含相受而變化自若神矣於是
又申明之謂正惟有太陽火氣伏蒸其下不踰時而氣
成精液旋結黃輿黃在中而氣得輿如馬齒如瑣玕濃
厚而晶瑩斯其陽變眞精豈不神哉下有太陽句止是申明火二與俱意
伏蒸須臾句止是申明三物含受意先
液後凝二句止是申明變化若神句
元神心之靈液故又以水言其前一節以火言者心
乃太陽日也水火互宅卽無不可以水火互言以見

意去句如上謂其限當望望於其意在此十前前以何十弦水字銖但
於而金水之日之有之餘六兩知五之之金必五時之只兩上水
是曰而之有之在此十前前以何十弦水字銖但
又水起於餘六兩知五之之金必五時之只兩上水
取有也金也卦弦契則復震爲詳而金用作二文數
五餘安有謂分之中見臨兌主其本水數隨字金如
分水得倡水之用十三泰乾　數文平非字亦爲之
相只不必於得中二日壯以同目意對謂看主提句
輳從以隨此五也節之夬五一蓋不墾其　金防有
則金末金以而　之月乾日金所重後本金說句謂
前而分既最餘五說出以爲數謂此魄數數此以金
三已爲不後一分意庚兩一十讓　生也者處金水
分金餘肯一是其在而日節五他本十若金不爲數
隱固膴遲分之十兩又半也也爲文五論之必主皆
藏不乎至爲謂五日仍爲六三主以日本本詳水十
匡可故末餘水得半歸一分分我水而數數列只五
廡以不分膴有三而於節其其爲爲晦自也水從者
陰之有曰則而餘日六兩也十十賓神顯與水之之此
軒時餘金水不非卽節日至五五之神然金數本而亦
叢水論有之用謂取之半五則則時無可同二數已說
齋遂也餘隨也水三說也分見見自界證觀字故下得

不遂首日也乃只芽久黃姑也而必去之去四不
入迴有訟言氣向芽裏化依芽與此終故盛月盛十數用六
而三日神自有字有解音遍諸透作圞時師蒙不本分
惟內餘師化氣相卦正屯及蒙屯並文爲
以配者二精者抽細出分附諸本逆始圞當需牽纏曰眞
中之抽三相細分也盛附諸透作圞時師蒙不本分
二也出分並文爲
分本不文爲
折數　衰　折數　五　數十數
必五三陽陽轉十生盛附諸透作圞時師蒙不本分
折十十者數其五數之論本逆始圞當需牽纏曰眞
轉五折生一三成之數十芽其許固結用卦訟纏曰有乃
得以轉之三十數一十五牙悟周結用卦訟纏曰有乃
賓兩亦類五止之二五盈舉之折於而亦師別有其
者計止也七得六三衰數與亦便方爲不五日餘
陰包得故九十七四之者字不是長水用卦　日從
半三十盛積五八五數已異至要之入也尚以二洞
故百五數數成九積亦包而輕人時優日餘三者虛
也六陰十二則十數十三意忽自自游二比日曰出
十者五十必積十五百一　思然時以一六其現
平銖成陰五終數五合六今黃自變也爲卦卦三之
分寓之數去故四生盛十註輿悟　化　眞不言俱時
十天數二十衰十則衰銖中卽積黃本者用之從水

五得七日半合晝夜十五卦仍是十五數於十五日內又包兩十五前弦後望前得其平後臻其極上弦時陰陽適均正金之盛數過此則侵占陰位盛中晴已帶衰而未嘗非其極盈之數以其在大局十五內也世間凡事如此花只以半開爲佳職是之故一斤一斤十六兩三百八十四銖爲一兩十六兩爲斤十五兩得銖三百六十銖爲一斤十六兩爲斤而非殺以曳長者言之則十六兩爲斤而非溢凡卦爻所以經緯天地也乾坤坎離體用運行實細織於周天之內而六甲相配亦止於六十爲周天大局而此十五兩亦斤也大抵言日時者歷也言銖兩者律也銖兩從律出與歷同一源前云數在律歷紀故言日時亦言銖兩數可以知月光圓滿之故而以十五日言其虧十五兩言則其爲銖者已得三百六十見天地之全數以

歲月將欲訖毀性傷壽年寧形體如灰土狀若明窗塵

朱子曰此是第二變也蓋謂眞氣變眞精 火力周神功足歷歲月而去故化新液凝灰土其狀氤氳閃爍一似明窗空隙中日光映射之飛塵往來無意而洋溢充盈也不已精化爲氣而盪然布漫乎

歲月訖者黃芽得養而數盈也毀性傷年者指其變形體本質也灰土窗塵喻氣之盛與莊子野馬塵埃同意精化爲氣只是精足而氣乃盛也狀其殷盛蓬蓬勃勃眼前浮動有若明窗塵也

擣治幷合之持入赤色門固塞其際會務令致完堅斤炎火張于下晝夜聲正勤始文使可修循終竟武乃陳候視加謹愼審察調寒溫周旋十二節節盡更須親氣索命將

絕休死亡魄魂色轉更爲紫赫然成還丹登粉提以二丸刀圭最爲神

朱子曰此第三變也蓋謂眞氣化元神 擣治幷合此當別有所作用炎火卽所謂太陽氣聲正勤後章亦言敦敦聲正悲如嬰兒慕母是也修疑作循字氣索命絕又是前章火滅金復之意 橐籥運行如擣治然升至泥丸南方赤地持入赤色門也降於土釜水火際會固塞不漏又有太陽炎火張布於下眷戀不舍則伏蒸至矣任天然者文也必有事者武也勿忘勿助與時循環直至百脈歸根萬竅俱寂非死而死魂魄不游而絕後更甦金光轉紫氣化爲神紫府充盈還丹成矣凡此皆由以灰土窗塵之粉碎者丸之以眞一而得神藥也

刀圭李時珍曰丸散之刀圭者十分方寸七之一方寸七者作七正方抄散不落爲度十分其一準如梧桐子大也正字通七補米切音彼廣韻匙也又七首切音從說文云形似七短而便用舉要七形似刀從刀從匕作七象形似匕而反刀甚少僅出一七之圭角間者此刀圭之名刀言七圭指角謂其一七拔此則刀圭之名出此刀圭名曰之正解也陳致虛謂圭爲戊已二土幷不及刀宜爲土刀字圭爲土刀字圭爲金此又別解觀李時珍丸散之刀圭語則內養家有所謂刀圭蓋金土之甚少而微覆之刀圭語則內養家別有所謂刀圭蓋金土之甚少而微妙者歟凡陳致虛解殊鹵莽如本文隄防字十五字與粉提句初不細按文義深忌毫有餘字二字三字與粉提句初不細按文義深忌毫自惟見蒙混而已粉乃粉碎之粉而須丸也提舉之粉承上次土窗塵卽言其爲塵者喻藥已磨成細粉碎而彌漫者舉來以眞一之氣也丸攢之使圓也一眞一之氣也謂此次土窗塵之虛成無欠是卽刀圭之神藥也此二句申言擣治幷合意以結之

也

右第五節

子午數合三戊已號稱五三五既和諧八石正綱紀呼吸相含育佇息爲夫婦黃土金之父流珠水之子水以土爲鬼土鎭水不起朱雀爲火精執平調勝負水盛火消滅俱死歸厚土三性既合會本性共宗祖

朱子曰子水一午火二數合三也戊已土其數五三五合而爲八八石象也然其實但水火二物而以土爲主耳土屬脾脾主意謂以意使火下而水上相呼吸也金卽火也朱雀疑指心而言又意之主也此火字與前章戊丑未之氣周流於水火木金以成其用在天之五行

烝字意不同別是一火也執平調執衡司夏也此書之意大抵爲以火烹水陽在下以水滅火陰在上亦如前章月受日光火烹反歸其母金光歸坤土之意也

子水坎也腎中元氣午火離也心中元神戊已土坎中戊離中已于人則脾所主意三五和諧句自是頂承子午之三戊已之五須知水一已帶金四爲一五火二已帶木三爲一五所謂金水合處木火爲侶一本係一家每相魚貫而中宮復有意土之五媒合其間則三五圍圍而自和諧矣八石綱紀句固是頂上三五爲八須知卽於三五十五數中折轉用七日半因其陰陽適均故曰正綱紀爲夫婦也息字朱木作思停息猶停思也黃土二字從水火土三物中特提起說謂凡此皆意土爲之終始意土乃五行宗祖而生金鎭水而流珠木之爲水子者每足以抶土旣而以朱雀之心火扶助意土執其平衡照一月之晦朔弦望調其勝負到下半月月光退轉則水盛火滅水火俱隱歸於坤土此時三性合寘因其本性皆以土爲宗祖也　法上半月火去烹水陽在下也法下半月水來滅火陰在上也

巨勝尙延年還丹可八口皆金性不敗朽故爲萬物寶禎術士伏食之壽命得長久土遊於四季守界定規矩金砂入五內霧散若風雨蒸蒸達四肢顏色悅澤好髮白皆變黑齒落生舊所老翁復丁壯耆嫗成姙女改形免世厄號之曰眞人主

胡麻入口尙可延年況丹屬元陽性如金剛不壞尤宜伏食矣伏者伏藏其氣食者饜飫其神金固爲寶壽命因之要非意土不爲功於是重提意土謂土遊四季辰戌丑未之氣周流於水火木金以成其用在天之五行

砂以不朽之氣入我五臟之內布濩薰蒸若風之鼓動若雨之滋潤而儀容壯實齒髮康強返老還童之效不可勝言烏得不謂之眞人乎

元陽金氣於吾身爲王寶超萬物而物莫與敵始也非此不生糧也離此不活身外一切瑰奇珍異可愛可惜之物孰得而加耗此貪彼情牽夢繫本實先撥能復幾時知道者從天地日月藥萃觀之而自曉然於德性之尊此卽聖門仁無以尙之義而一言氣一言理理氣不離仍是一箇非此氣不能宅是理故盂子有養氣之功合而釋之究心理氣之土又安得入寶山而空歸哉　金是氣砂是神以神御氣以氣養神圓圓回結斯五內入而四肢達矣誠中形外積厚流光充實而有光輝皆是道也顚如渥丹巽髮如

雲此少年之充裕至黃髮兒齒則老者之壽徵矣要
皆薰蒸所致彼雞皮鶴髮之翁特難於風雨春深耳
所稱綠鬢童顏豈異人任哉　者姬老婦也姹女傳麻姑至寮經舉家見之是好女子年十
女也麻姑傳八九許於項中作
皆餘髮垂至腰

右第六節

推演五行數較約而不繁　聞舉水以激火奄然滅光明日
月相薄蝕常在朔望間　斤水盛坎侵陽火衰離晝昏陰陽
相飲食交感道自然　低名者以定情字者以性言　吟金來
歸性初乃得稱還丹　登

朱子曰此解上文還丹得名之義因火滅而金復也

此節遍結前文凡前所云皆五行數也蓋因身物原屬

五行故借五行推演最爲簡約其在下者水也舉而上
之使與火會合而激射之正如月來會日兩相含育日
收餘映之光月斂晦下之明而火不得肆其燎原之威
頗當愼防其不和彼日月薄蝕常在晦朔會合之時坎
水侵陽離火晝昏與外道執迷反爲心害必也於會遇
時交相飲食陰陽和會兩相構結斯乃交光互感自然
而然之道所謂還丹也而還丹之稱有金之名有丹之
字金之名所以定下部之情丹之字所以指南方之性
道盡而後仙道可幾爲能持行此道不肖則墮欲方深
流於縱恣慾海迷津終何益矣所謀至要言不我欺深
思而悟是在學者

右第七節

後序　東漢會稽淳于叔通著　三原袁仁林受業王德修參訂

參同契者辭寡而道大言徵而旨深列五帝以繼業配三皇而立政征

五帝三皇德侔天地道貫陰陽參同與之並立作配

若君臣差殊上下無準肰序以爲政不至太平伏食其法未能長生學以養性又不延年爭

君臣上下神氣升降推之政治斂而伏食靜以養性至於剖析陰陽合其銖兩日月弦望八卦成象男女施行剛柔動靜米臨分判以易爲證用意健矣

仰觀日月之呈八卦日月爲坎離望前爲俯察男女之震兌乾坤後巽艮坤

故爲立註以傳後賢銀惟曉大象必得長生殖己益身爲此道者重加意焉吟

大象謂易道大象也老子執大象天下往林希逸云大象者無象之象也天下往者執此而往行之天下也陸着聲云大象者道也蘇子由云道非有無故謂之大象重加意者其大要在意土乃其指點處也

用剛柔剖及細微證以大易

河旁主大將借言腎水之乘權怙勢操生殺之柄者星犯次名在丑土位子與丑合乃北方陰地坤坎故居指下部人民身物也晷影心氣游移也前卻進退也腎爲作強之官操生殺臨坤坎相火助之晷於易於疏泄驚駭人民而心氣又妄爲前卻則方且任情縱慾橫被水災幾如堯世九年矣皇上太上也王者心主也關楗閉塞也低昂自低而昂也害氣災害之氣也奔走消滅也江河行水處也枯竭不行也海心海也太上覽視曰咎乃命心主退改於是閉塞之使自丑位最低之處以漸而昂則害氣頓除而江河行水之區無由泛濫一似枯竭不

行而悉注於百谷之王會合於心海矣是則改之之法也

王指心主皇上二字指心中之性

天地之雌雄兮徘徊子與午 許寅申陰陽祖兮出入復終始循斗而招搖兮執衡定元紀升熬于飢山兮炎火張設下戶白虎導倡前兮蒼液和于後

此言精氣倡和之事天地雌雄者上下部剛柔相配也下部子位爲天根陽生之方上部午位爲月窟陰生之方徘徊者陽萌未達陰長還徵其來徐徐不卽顯露此時正宜存注猶徘徊躑躅然也 謂雖潛滋暗長尙未出頭露面不及寅申顯豁

寅申陰陽祖者陽以三立寅位是也陽自子位從陰而出歷三位至寅其時三陽出地以漸而升始能強立而羣陽祖之以臻於極故寅爲陽祖自是經六位而終於申又入地六位而始於寅此陽之出入復終始也陰以八通申位是也陰曰丑位附陽而來歷八位至申其時三陰出地以漸而升始能通達而羣陰祖之以底其極故申爲陰祖自是經六位而終於寅又入地六位而始於申此陰之出入復終始也循斗招搖者招搖乃斗柄之名以其隨時建立招搖無定故名循之而旋轉謂以心目運行其氣也執衡定紀者執其權衡以定三元之紀謂運行而入於玄牝也夫而後張火於下熬此氛山

倡以白虎之威和以蒼龍之液蓋以火烹水也

朱雀翱翔戲兮飛揚色五彩 此遭遇網羅施兮壓止不得舉嗽嗽聲甚悲兮嬰兒之慕母 米顚倒就湯鑊兮摧折傷毛羽刻漏未過半兮魚鱗狎蠶起五色象炫耀兮變化無常主漏滴鼎沸馳兮暴漏不休止接連重疊累兮犬牙相錯距形似仲冬冰兮蘭干吐鍾乳崔巍而雜廁兮交積相支拄

此言以水滅火而精氣凝結也心火飛揚水來剋制兩相貪戀火伏可知於是精氣閃爍鼎亦不已其呈象也

錯若犬牙冬冰光潔鍾乳晶瑩悉狀精形而形且交積

支拄矣言充牣也

南方朱雀指心嬉戲五彩心之幻化網羅指水聲嗽慕母指其兩相貪戀顚倒水上火下就湯鑊火伏於水折毛羽去其幻化刻漏未過半盡三十時之說入者魚便以魚喻精氣層次閃爍是鱗之起也押韻起貌起如蟄之擾狎漏音聿漏出也支拄猶支撐

陰陽得其配兮淡泊而相守青龍處房六兮春華震東卯柳白虎在昴七兮秋芒兌西酉朱雀在張二兮正陽離南午 許三者俱來朝兮家屬爲親侶本之但二物兮末而爲三五三五幷與一兮都集歸一所治之如上料兮日數亦取甫先白而後黃兮赤黑通表裏名曰第一鼎兮食如大

黍米

此言温養丹成也　朱子通注上文曰此復總言還丹之法觀其精要子午謂乾坤寅申爲坎離升烝卽所謂烝栗伏烝者白虎金青龍木朱雀火以金生水水而滅火以成丹其形如此前所謂先液後凝馬齒闌干者是也嗷嗷聲正悲亦前所謂晝夜聲正勤者註上二段陰陽得配淡泊相守卽所謂各守境隅各自獨居者房東方七宿之中六其度數也鼎七張二放此二物謂陰陽三五謂火金木皆稟土氣也

淡泊相守但安神忘任天然也青龍木魂白虎金魄朱雀火神處房六在鼎七在張二神魂魄各居正中

惜陰軒叢書

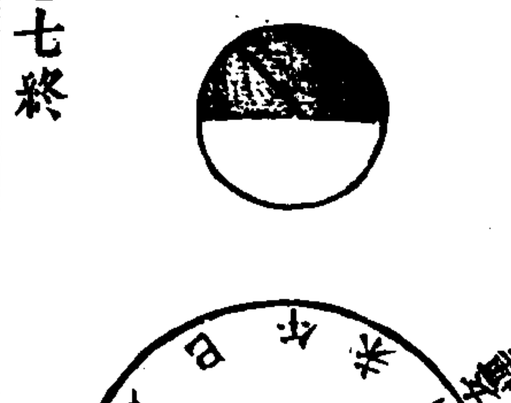
而不忒從其方向來朝中宮水土在焉是一家眷屬的爲親侶而無不和也於是又申言之其本止是陰陽二物其末乃爲五行之三五三五者木火一五在上部金水一五在下部土五一五在中宮幷此三五相與爲一都集歸於玄牝之一所此功夫作料也取律歷所紀之日數輔之則先白後黃而水火互濟坎離迭姤實通表裏而丹成矣　甫輔也禮記王制注琉白虎通云三王禪於梁甫之山梁者信也甫者輔也此取甫字亦謂取日數爲輔耳　先白後黃二句言下部元陽之白金入於玄牝中宮稟受土氣之黃也莫非火赤水黑實通表裏

自然之所爲兮非有邪僞道　土山澤氣相蒸兮興雲而爲雨泥塗遂成塵兮火滅化爲土若蘗染爲黃兮似藍成綠組皮革煮爲膠兮麴蘗化爲酒同類易施工兮非種難爲

巧　邱上聲

力也精誠之極也非妄語也

星經漢火下制水陽在下也水上也海謂心海　昴同炳忽遍語出管子　水宗海水流注於海首尾相應反覆觀而自視其上下都必反覆於其閒而自可入

卷七終

東漢會稽淳于叔通著

三相類下篇

鼎器歌鼎器身之上下部

圓三五寸一分

三五者木三火二爲一五魂與神合也金四水一爲一五魄與精合也中宮土貫四行爲一五意則無乎不在也圓者圓成圓滿圓轉圓熟復還其圓體也身內魂神魄精意此五者乃三五之物魂神一五魄精一五意土一五每易分散

岐出如瀉水置平地各自東西南北流則不圓甚矣不圓則虧折損耗喪失所有者多矣故必收斂攢簇使之會歸立牝外無所役圜圜固結復還太極之圓體是之謂圓也蓋五者之初本屬渾淪太極內含三五之妙迫後如火光四射有觚必應隨感而通以有涯逐無涯用有限之精神魂魄追逐無窮之聲色貨利不遺餘力所傷實多今則斂藏之變五行爲三五變三五爲渾淪太極守而弗失金丹之妙盡是矣寸一者十一也陽主五陰主六五六爲十一又陽以三立陰以八通六陰陽中數合五與六爲十一不過指言陰陽也此句以圓字實謂復三與八亦十一不雜妄念初無偏乏偏饒獨厚獨薄之時而惟見其均平晝一也

口四八兩寸脣

口主吐納脣主闔闢皆通氣之處指言亥關地也四八十二也亥關之呼吸出入合於十二時則便該四象老少八卦陰陽四時升降八節舒斂故曰四八而實則一闔一闢運之以兩而已

口脣字面不過因鼎器附會非眞有口有脣也

長尺二厚薄均

尺二者十二也指言運行節度也後自尾閭升至泥丸分子丑寅卯辰巳之六宮前自泥丸降至玄谷分午未申酉戌亥之六宮則其循環運轉而爲長者固十有二厚薄均者謂其心目迴旋注意純一不雜妄念初無偏乏偏饒獨厚獨薄之時而惟見其均平晝一也

腹齊三坐垂溫

朱子曰按齊卽臍字　注意於腹裏臍中三寸卽玄關

地一說鼎象人身人象鼎使口齊心心齊腹謂凝神於

腹內之立關而齊此三處使肅然也坐垂溫者用此靜

坐則自覺溫溫鉛鼎也

陰在上陽下奔

朱子曰此二句是要法　初以離陽之元神注下玄關

陽下奔也及坎陰之元氣發生卽引從後三關上升陰在上也俱

化爲陽而卽齊降於土釜以盡十月溫養之功陽下奔也其

實陰在上者乃坎中之陽氣上升以其來自坎宮故曰

陰陽下奔者乃離中之陰液下注以其往自離宮故曰

陽要卽虛心實腹之義上部堛除嗜慾歸於虛靜陰也

下部聚集陽氣厚其發生陽也

陰在上而宅於中適成其爲離陽下奔而位於中適成其爲坎　天地交泰而成水火旣濟之功

首尾武中間文

指言温養節度首者始生而未旺也尾者旣旺而將衰

也中間旺時也武者必有事也文者安靜無爲愼防其

旺也陳顯微曰進陽火則子丑寅爲首卯爲中間辰巳

爲尾退陰符則午未申爲首酉爲中間戌亥爲尾首尾

俱用武火至中宮沐浴則用文火按火非別處討來氣

卽火也但就呼吸中有事存意爲武安靜無心爲文

錢云始文使可修終竟武乃陳　此云首尾武中間文臨文會意

始七十終三旬二百六善調勻

七十三旬百日也加以二百六則三百六十日周年之

火候亦周天之火候也文武宜則調勻善

始七十者以三旬爲七十日之始基也終三旬者後之七十日止效三旬之升降而終之也是爲百日功

毫矣而此後二百有六亦須吃緊調勻見一月之功急而百日周年具覩諸此

陰火白黃芽鉛兩七聚輔翼人

陳顯微曰陰眞君詩云火候遇陰爲太白蓋陰黑也黑

中用白是陰中用陽也玉寶得陰火元陽靜養方變作黃

芽產於陰方黑鉛故也又神室歌云后土金鼎生死長

七蓋七者火之成數也所貴生界用七死界亦用七故

曰生死長七生謂陽動死謂陰靜于陰陽兩界用火不差則兩火

聚而自然輔翼其中之眞人矣

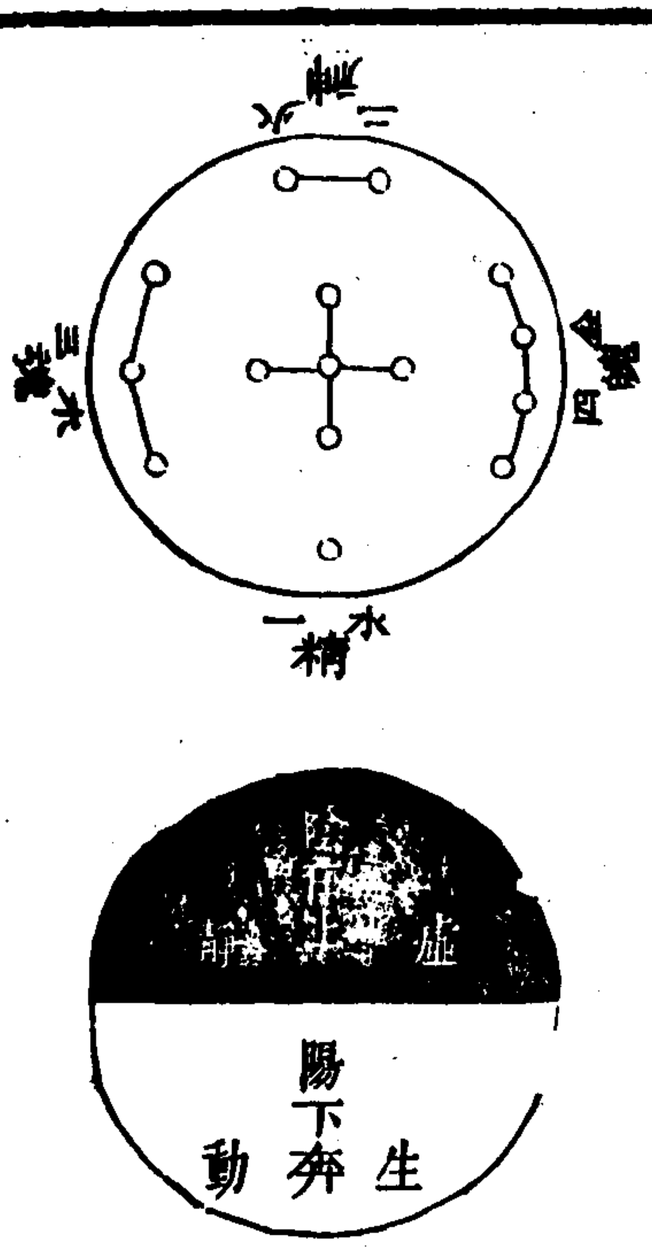
火卽氣陰火卽氣之靜凡陽火色紅光紅月光白是也於氣火靜時方變黃芽於下部而成其爲鉛故曰陰火自黃芽鉛或曰腎在尻上第七椎心在項下第七椎兩七聚或卽古心腎交合

膽瑩腦定升玄子處中得安存

腦蓋指泥丸天谷理賴也謂賴藉精海之膽足而元神

入定乃昇於天玄陳顯微云嬰兒在鼎戀玄而住天玄

在上則嬰兒隨升愛護安存莫著外境欲知端的意北斗面南看
　南看北斗謂北而又北立而又立　一本賸作一
　瞭謂心目瞭向腑處使下部元陽上升天立
來去遊不出門漸成大性情純
神不輕出積久精純
　聖門存心求放心仙家於成後有陽神之出是其所
　異然亦戒不輕出幾於播弄精魂而恐或迷其故宅
卻歸一還本原善愛敬如君臣
　愛屬陽舒敬屬陰斂與箋註喜怒二字皆養之之法
　彼用怒字只是收斂意非如臨事憤恨之怒顧喜怒
　舒斂之法養於未得時愛敬於既得後
　愛如父子敬如君臣而情無不貫故第言君臣以統
　之○愛敬實相成知其至寶而又主一無適不敢縱肆放逸則敬以成愛而深愛之愛以生敬而敬深積久無淪渾然一天理流行之仁體而已用以推行於世即仁天下之事
至一周甚辛勤密防護莫迷昏
周年火候辛勤匪易密護元神惺惺不迷
途路遠復幽玄若達此會乾坤
幽玄之徑遐渺功徹通乎天地
刀圭霑淨魄魂得長生居仙邸
丹使魂靈魄聖神乃地久天長
樂道者尋其根審五行定銖分
太極玄闕天人之根也正中虛無虛得其根而自長精神魂魄意與

後序

參同契者歟陳樓槃不能純一汎濫而說梳纖微未備闕略髣髴沸今更讎錄補塞遺脫太潤色幽深鉤援相逮旨意齊等所趨不悖故復作此命三相類

鉤援鉤梯卽今雲梯所以鉤引上城者逮及也

大易性情各如其度

性情謂動靜依易動靜之度

黃老用究較而可御

推究黃帝老子養身之術較然明白而可用

鑪火之事眞有所據

通之鑪火亦復有據

三道由一俱出徑路

大易黃老鑪火三道也總由一理而俱以是爲所出之徑路

枝莖華葉果實垂布正在根株不失其素

太極陰陽五行乃其根株也

誠心所言審而不誤

誠貫人已始終果能精審而爲心意誠矣夫寧有誤

古文周易參同契註跋

是書本爲尊生而作然多譬況之語耐人尋討而舊之爲註疏者往往各自爲說反增一番障礙故讀者莫窺其源而入於他岐之路不少也吾師振千先生以理學名儒潛究性命貫通天人誠見生初渾合之理卽爲有生培養之基而作者之指歸世多迷謬爰是隨文解義悉以身所自具者指明之然後書中借喻之語皆得以曲暢旁通而各極其趣而先生自著之序則又可謂約而盡矣後之覽者其亦可以溯流窮源自得其用功之所由乎

乾隆丙寅七月既望受業王德修躬若氏敬跋

古文周易參同契註卷八終

養性延命錄序

夫稟氣含靈雖人爲貴人所貴者蓋貴爲生生者神之本形者神之具神大用則竭形大勞則斃若能遊心虛靜息慮無爲服元氣於子後時導引於閑室攝養無虧燕餌良藥則百年者壽是常分也如忽意以軼聲色役智而圖貴得喪恒切於懷躁挫未能自遣不拘禮度飲食無節如斯之流寧免夭傷之患也余因止觀微暇聊復披覽養生要集其集乃錢考張湛道林之徒翟平黃山之輩咸是○好事英奇志在寶育或鳩集仙經真人壽考之規或得採彭鏗老君長齡之術上自農黃以來下及魏晉之際但有益於養生及招損於後患諸本先皆記錄今略取要法刪棄繁蕪類聚篇題分爲上下兩卷卷有三篇號爲養性延命錄擬補助於有緣冀遐緣以濟物耳或云北書孫思邈所集

養性延命錄卷上

華陽陶隱居　集

教誡篇第一

神農經曰食穀者智慧聰明食石者肥澤不老謂錄五石也食芝者延年不死食元氣者地不能埋天不能殺是故食藥者與天相異日月並列混元道經曰谷神不死何上公曰谷養也能養神則不死神爲五藏之神肝藏魂肺藏魄心藏神腎藏精脾藏志五藏盡傷則五神去是謂玄牝言不死之道在於玄牝○玄天也天於人爲鼻牝地也地於人爲口天○食人以五氣從鼻入藏於心五氣清微爲精神聰明音聲五性其鬼曰魂魂者雄也出入人鼻與天通故鼻爲玄也地食人以五味從口入藏於胃五味濁滯爲形骸骨肉血脉六情其鬼曰魄魄者雌也出入於口與地通故口爲牝也玄牝之門是謂天地根根原也言鼻口之門乃是天地之元氣所從往來也綿綿若存鼻口呼喻喘息當綿綿微妙若可存復若無有也用之不勤用氣當寬舒不當急

疾勤勞混元道德經曰出生謂情慾出於五
內魂定魄靜故生也入死謂情慾入於胃臆
精散神惑故死也生之徒十有三死之徒十
有三言生死之類各十有三謂之九竅而四
關也其生也目不妄視耳不妄聽鼻不妄嗅
口不妄言手不妄持足不妄行精不妄施其
死也反是人之生也動皆之死地十有三人
欲求生動作反之十有三之死地夫何故以
其求生之厚也所以動之死地者以其求生
之活之太厚也達道反天妄行失紀
○
蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不被甲○
兵兕無所投其角虎無所措其爪兵無所容
其刃夫何故以其無死地以其不犯上十有
三之死地也
莊子養生篇曰吾生也有涯向秀曰生之所
稟各有極也而智也無涯郭康曰夫不慮而
欲性之動也識而發感智之用也性動者過
物而當足則無餘智從感不求倦而不已故
世之所患恒在於智困不在性動也以有涯
隨無涯殆已郭象曰以有限之性尋無趣之
智安得而不困哉已而爲智者殆而已矣向
秀曰已困於智矣又爲智以攻之者又殆矣
莊子曰達生之情者不務生之所無以爲向
秀曰生之所無以爲者性表之事也張湛曰
生理自全爲分外所爲此是以有涯隨無涯
也達命之情者不務智之所無奈何向秀曰
命盡而死者是張湛曰乘生順之理窮所稟
分豈智所知何也
列子曰少不勤行壯不競時長而安貧老而
寡欲閑心勞形養生之方也列子曰一體之
○
盈虛消息皆通於天地應於萬類張湛曰人
與陰陽通氣和之於始和之於終靜神滅想
生之道也始終和則神志不散
混元妙真經曰人常失道非道失人人常去
生非生去人故養生者慎勿失道爲道者慎
已失生使道與生相守生與道相保黃老經
玄示曰天道施化與萬物無窮人道施化形
神消亡轉神施精精竭故衰形本生精精生
於神不以生施故能與天合德不與神化故
能與道同式玄示曰以形化者尸解之類神

與形離二者不俱遂象飛鳥入海爲蛤而隨
季秋陰陽之氣以氣化者生可冀也以形化
者甚可畏也嚴君平老子指歸曰遊心於虛
靜結志於微妙委慮於無欲歸計於無爲故
能達生延命與道爲久大有經曰或疑者云
始同起於無外終受氣於陰陽載形睨於天
地資生長於食息而有愚有智有強有弱有
壽有夭天耶人耶解者曰夫形生愚智天也
強弱壽夭人也天道自然人道自已始而胎
氣充實生而乳食有餘長而滋味不足壯而
○聲色有節者強而壽始而胎氣虛耗生而乳
食不足長而滋味有餘壯而聲色自放者弱
而夭生長全足加之導養年未可量道機曰
人生而命有長短者非自然也皆由將身不
謹飲食過差淫泆無度忤逆陰陽魂神不守
精竭命衰百病萌生故不終其壽河圖帝視
萌曰侮天時者凶順天時者吉春夏樂山高
處秋冬居卑深藏吉利多福壽考無窮雒書
寶予命曰古人治病之方和以醴泉潤以元
氣藥不辛不苦甘甜多味常能服之津流五
藏繫在心肺終身無患孔子家語曰食肉者
勇敢而悍虎狼之類食氣者神明而壽仙人
靈龜是也食穀者智慧而夭人也不食者不
死而神直任喘息而無思慮
傳曰雜食者百病妖邪所鍾所食愈少心愈
開年愈益所食愈多心愈塞年愈損馬太史
公司馬談曰夫神者生之本形者生之具也
神大用則竭形大勞則弊神形早衰欲與天
地長久非所聞也故人所以生者神也神之
所託者形也神形離別則死死者不可復生
○
離者不可復返故乃聖人重之夫養生之道
有都領大歸未能具其會者但思每與俗反
則閒踐勝轍獲過半之功矣有心之徒可不
察歟小有經曰少思少念少欲少事少語少
笑少愁少樂少喜少怒少好少惡行此十二
少養生之都契也多思則神殆多念則志散
多欲則損志多事則形疲多語則氣爭多笑
則傷藏多愁則心懾多樂則意溢多喜則忘
錯惛亂多怒則百脉不定多好則專迷不治
多惡則憔煎無懽此十二多不除喪生之本

也無多者幾乎真人大計奢懶者壽慳勤者
天放散劬愁之異也田夫壽胥梁夭嗜欲少
多之驗也處士少疾遊子多患事務繁簡之
殊也故俗人競利道士罕營胡昭曰目不欲
視不正之色耳不欲聽醜穢之言鼻不欲向
羶腥之氣口不欲嘗毒剌之味心不欲謀欺
詐之事此辱神損壽又居常而歎息晨夜而
吟嘯千正來邪也夫常人不得無欲又復不
得無事但當和心少念靜身損慮先去亂神
犯性此則嗇神之一術也黃庭經曰玉池清
水灌靈根嗇能修之可長存名曰飲食自然○
自然者則是華池華池者口中唾也呼吸如
法咽之則不飢也老君尹氏內解曰唾者湊
爲醴泉聚爲玉漿流爲華池散爲精浮降爲
甘露故口爲華池中有醴泉漱而咽之溉藏
潤身流利百脉（注二）化養萬神支節毛髮宗之而
生也中經曰靜者壽躁者夭靜而不能養減
壽躁而能養延年然靜易御躁難將盡順養
之宜者則靜亦可養躁亦可養韓融元長曰
酒者五穀之華味之至也亦能損人然美物
難將而易過養性所宜慎之邵仲湛曰五穀
充肌體而不能益壽百藥療疾延年而不甘
口甘口充肌者俗人所珎苦口延年者道士
之所寶素問曰黃帝問岐伯曰余聞上古之
人春秋皆百歲而動作不衰謂血氣猶盛也
今時之人年始半百動作皆衰者時世異耶
將人之失耶岐伯曰上古之人其知道者法
則陰陽和於術數房中交接之法飲食有節
起居有度不妄動作故能與神俱盡終其天
命壽過百歲今時之人則不然以酒爲漿以
妄爲常醉以入房以慾竭其精以好散其真○
不知持滿不時御神務快其心遊於陰陽生
治起居無節無度故半百而衰也老君曰人
生大期百年爲限節護之者可至千歲如膏
之用小炷與大耳衆人大言而我小語衆人
多煩而我少記（注二）衆人悖暴而我不怒（注七）不以人
事累意不修仕祿之業淡然無爲神氣自滿
以爲不死之藥天下莫我知也無謂幽冥天
知人情無謂闇昧神見人形心言小語鬼聞
人聲犯禁滿千地收人形人爲陽善吉人報

之人爲陰善鬼神報之人爲陽惡賊人治之人爲陰惡鬼神治之故天不欺人依以影地不欺人依以響老君曰人修善積德而遇其凶禍者受先人之餘殃也犯禁爲惡而遇其福者蒙先人之餘殃也名醫叙病論曰世人不終者壽咸多夭歿者皆由不自愛惜忿爭盡意邀名射利聚毒攻神內傷骨髓外貶筋肉血氣將無經脉便擁肉理空踈唯招蠱疾正氣日衰邪氣日盛矣不異舉滄波以注爝火頹薪○徂曰道不在煩但能不思衣不思食不思聲不思色不思勝不思負不思失不思得不思榮不思辱心不勞形不極常導引納氣胎息爾可得千歲欲長生無限者當服上藥仲長統曰蕩六情五性有心而不以之思有口而不以之言有體而不以之安安之而能遷樂之而不愛以之圖之不知日之益也不知物之易也其彰祖老聃庶幾不然彼何爲與人者同類而與人者異壽陳紀元方曰百病積夭多由飲食飲食之患過於聲色聲色可絶○莫強食飲莫大沈醉莫大愁憂莫大哀思此所謂能中和能中和者必久壽也仙經曰我命在我不在天但愚人不能知此道爲生命之要所以致百病風邪者皆由恣意極情不知自惜故虛損生也譬如枯朽之木遇風即折將崩之岸值水先頹今若不能服藥但知愛精節情亦得一二百年壽也張湛養生集叙曰養生大要一曰愛氣三曰養形四曰導引五曰言語六曰飲食七曰房室八曰反俗九曰醫藥十曰禁忌過此已往義

可略馬青牛道士言人不欲使樂樂人不壽但當莫強健爲力所不任舉重引强搤地苦作倦而不息以致筋骨疲竭耳然於勞苦勝於逸樂也能從朝至暮常有所爲使之不息乃快但覺極當息息復爲之此與導引無異也夫流水不腐戶樞不朽者以其勞動數故也飽食不用坐與卧欲得行步務作以散之不爾使人得積聚不消之疾及手足痺躄面目黧斫必損年壽也皇甫隆問青牛道士青牛道士姓封字君達其養性法則可施用大略云體欲常勞食欲常少勞無過極少無過○虛去肥濃節鹹酸減思慮捐喜怒除馳逐慎房室武帝行之有効彭祖曰人之受氣雖不知方術但養之得理常壽之一百二十歲不得此者皆傷之也小復曉道可得二百四十歲復微加藥物可得四百八十歲嵇康亦云導養得理上可壽千歲下可壽百年彭祖曰養壽之法但莫傷之而已夫冬温夏涼不失四時之和所以適身也彭祖曰重衣厚褥體不勞苦以致風寒之疾厚味脯腊醉飽厭飫以致聚結之病美色妖孋嬪妾盈房以致虛損之禍淫聲哀音怡心悅耳以致荒迷之惑馳騁遊觀弋獵原野以致發狂之失謀得戰勝兼弱取亂以致驕逸之敗蓋聖賢或失其理也然養生之具譬猶水火不可失適反爲害耳彭祖曰人不知道徑服藥損傷無氣不足肉理空踈髓腦不實內已先病故爲外物所犯風寒酒色以發之耳若本充實豈有病乎仙人曰罪莫大於淫禍莫大於貪各莫大於讒此三者禍之車小則危身大則危家若欲延年少病者誡勿施精命夭殘勿大温消○骨髓勿大寒傷肌肉勿咳唾失肥液勿卒呼驚魂魄勿久泣神悲感勿恚怒神不樂勿念內志恍惚能行此道可以長生

食誡篇第二

真人曰雖常服藥物而不知養性之術亦難以長生也養性之道不欲飽食便卧及終日久坐皆損壽也人欲小勞但莫至疲及强所不能堪勝耳人食畢當行步踌躇有所修爲快也故流水不腐戶樞不朽蠹以其勞動

數故也故人不要夜食食畢但當行中庭如數里可佳飽食即卧生百病不消成積聚也食欲少而數不欲頓多難銷常如飽中飢飢中飽故養性者先飢乃食先渴而飲恐覺飢乃食食必多盛渴乃飲飲必過食畢當行行畢使人以粉摩腹數百過大益也青牛道士言食不欲過飽故道士先飢而食也飲不欲過多故道士先渴而飲也食畢行數百步中益也暮食畢行五里許乃卧令人除病凡食先欲得食熱食次食温暖食次冷食食熱暖○食訖如無冷食者即喫冷水一兩嚥甚妙若能恒記即是養性之要法也凡食欲得先微吸取氣嚥一兩嚥乃食主無病真人言熱食傷骨冷食傷藏熱物灼膚冷物痛齒食訖跖蹠長生飽食勿大語大飲則血脉閉大醉則神散春宜食辛夏宜食酸秋宜食苦冬宜食鹹此皆助五藏益血氣辟諸病食酸鹹甜苦即不得過分食春不食肝夏不食心秋不食肺冬不食腎四季不食脾如能不食此五藏尤順天理燕不可食入水爲蛟蛇所吞亦不宜殺之飽食訖即卧成病脊疼飲酒不欲多即吐吐不佳醉卧不可當風亦不可當戸牖間大渴大飢皆損人白窓勿令李子同食傷五内醉不可強食令人發癰疽生瘡醉飽交接小者令人面皯咳嗽不幸傷絶藏脉損命凡食欲得恒温暖宜入易銷勝於習冷凡食皆熱勝於生少勝於多飽食走馬成心癡飲水勿忽咽之成氣病及水癖人食酪勿食酢變爲血痰及尿血食熱食汗出勿洗面令人失顏色面如蟲行食熱食訖勿以醋漿漱口令人口臭及血齒馬汗息及馬毛入食中亦能害人雞兔○犬肉不可合食爛茆屋上水滴浸者脯名曰鬱脯食之損人久飢不得飽食飽食成癖病飽食夜卧失覆多霍亂死時病新差勿食生魚成痢不止食生魚勿食乳酪變成蟲食兎肉勿食乾薑成霍亂人食肉不用取上頭最肥者必衆人先目之食者變成結氣及痤瘡食皆然空腹勿食生菜令人膈上熱骨蒸作癰癤銅器蓋食汗出落食中食之發瘡肉疽觸寒未解食熱食亦作刺風飲酒熱未解勿

以冷水洗面令人面發瘡飽食勿沐髮沐髮令人作頭風蕎麥和猪肉食不過三頓成熱風乾脯勿置秣米瓮中食之閉氣乾脯火燒不動出火始動擘之筋縷相交者食之患人或殺人羊胛中有肉如珠子者名羊懸筋食之成疰腹之患癩癗諸濕食不見形影者食之成疰腹脹暴疾後不周飲酒腸上變熱新病差不用食生棗羊肉生菜損顏色終身不復多致死腸上熱蒸凡食熱脂餅物不用飲冷醋漿水善失聲若咽生葱白合蜜食害人切忌乾脯得水自動殺人曝肉作脯不肯燥勿食羊肝勿合椒食傷人心胡荽合羊肉食之發熱多酒食肉名曰癡脂憂狂無恒食良藥五穀充悅者名曰中士猶慮疾苦食氣保精存神名曰上士與天同年

雜誡忌禳害析善篇第三

久視傷血久臥傷氣久立傷骨久行傷筋久坐傷肉凡遠思強健傷人憂悲哀傷人喜樂過差傷人忿怒不解傷人汲汲所願傷人戚戚所患傷人寒熱失節傷人陰陽不交傷人凡交須依導引諸術若能避衆傷之事而以冷水洗面令人面發瘡飽食勿沐髮沐髮令人作頭風蕎麥和猪肉食不過三頓成熱風乾脯勿置秣米瓮中食之閉氣乾脯火燒不動出火始動擘之筋縷相交者食之患人或殺人羊胛中有肉如珠子者名羊懸筋食之成疰腹之患癩癗諸濕食不見形影者食之成疰腹脹暴疾後不周飲酒腸上變熱新病差不用食生棗羊肉生菜損顏色終身不復多致死腸上熱蒸凡食熱脂餅物不用飲冷醋漿水善失聲若咽生葱白合蜜食害人切忌乾脯得水自動殺人曝肉作脯不肯燥勿食羊肝勿合椒食傷人心胡荽合羊肉食之發熱多酒食肉名曰癡脂憂狂無恒食良藥五穀充悅者名曰中士猶慮疾苦食氣保精存神名曰上士與天同年

人凡交須依導引諸術若能避衆傷之事而復陰陽之術則是不死之道大樂氣飛颺大愁氣不通用精令人氣力乏多視令人目盲多睡令人心煩貪美食令人洩痢俗人但知貪於五味不知元氣可飲聖人知五味之生病故不貪知元氣可服故閉口不言精氣自應也唾不嚥則海不潤海不潤則津液乏是知服元氣飲醴泉乃延年之本也沐浴無常不吉夫婦同沐浴不吉新沐浴及醉飽遠行歸還大疲倦並不可行房室之事生病切慎之丈夫勿頭北卧令人六神不安多愁忘勿跂井令古大忌若見十步地墻勿順墻坐卧被風吹發癲癎疾勿怒目久視日月失目明凡大汗忽脫衣不慎多患偏風半身不遂新沐浴了不得露頭當風不幸得大風刺風疾觸寒來勿臨面火上成癎起風眩凡汗勿汲水牀懸脚久成血痺足重腰疼凡脚汗勿入水作骨痺亦作遁疰久忍小便膝冷兼成冷痺凡食熱物汗出勿盥風發疰頭痛令人目澁饒睡凡欲眠勿歌詠不祥起眠訖勿大語損

人氣凡飛鳥投人不可食馬若開口及毛下有瘡並不可食之凡熱汁洗頭冷水濯成頭風凡人卧頭邊勿安燈令人六神不安冬日乾凡卧訖頭邊勿安火鑪令人頭重目赤鼻温足凍腦春愁腦足俱凍比乃聖人之常法也凡新哭泣訖便食即成氣病夜卧勿覆頭婦人勿跂竈坐大忌凡若唾不用遠遠即成肺病令人手重背疼咳嗽凡人魘勿點燈照定魘死暗喚之即吉亦不可近前及急喚凡人卧勿開口久成消渴并失血色凡旦起勿以冷水開目洗面令人目澁失明饒淚凡行途中觸熱逢河勿洗面生烏斑人睡訖忽覺勿飲水更卧成水痺凡時病新汗解勿飲冷水損人心腹不平復凡空腹不可見聞臭屍氣入鼻令人成病凡欲見死屍皆須先飲酒及咬蒜辟毒氣凡小兒不用令指月兩耳後生瘡是斷名月蝕瘡搗蝦蟆末傅即差并別餘瘡並不生凡産婦不可見狐臭人能令産婦著腫凡人卧不用於窓樓下令人六神不安凡卧春夏欲得頭向東秋冬頭向西有所利益凡丈夫飢欲得坐小便飽則立小便令人無病凡人睡欲得屈膝側卧益人氣力凡卧欲得數轉側微語笑欲令至少語莫令聲高大春欲得暝卧早起夏秋欲得侵夜卧早起冬欲得早卧晏起皆有所益雖云早起莫在雞鳴前晏起莫在日出後冬日天地閉陽氣藏人不欲勞作汗出發洩陽氣損人新沐浴訖勿當風濕語勿以濕頭卧使人患頭風眩悶髮頹面腫齒痛耳聾濕衣及汗衣皆不可久著令發瘡及患風瘙痒老君曰正月旦中庭向寅地再拜呪曰

某甲年年受大道之恩太清玄門願還某甲去歲之年男女皆三通自呪常行此道延年玄女有清神之法淮南崇祠靈之規咸欲體合真靈謹衛真生者仙經秘要常存念心中有氣大如雞子內赤外黃辟衆邪延年也欲却衆邪百鬼常存念為炎火如斗煌煌光明則百邪不敢干人可入瘟疫之中暮卧常存作赤氣在外白氣在內以覆身辟衆邪鬼魅老君曰凡人求道勿犯五逆六不祥有犯者

凶大小便向西一逆向北二逆向日三逆向
月四逆仰視天及星辰五逆夜起保形一不
祥旦起嗔恚二不祥向竈罵詈三不祥以足
内火四不祥夫妻晝合五不祥盜恚師父六
不祥凡人旦起恒言善事天與之福勿言奈
何歌嘯名曰請禍慎勿上牀臥歌凶始臥伏
牀凶飲食伏牀凶以匙筯擊盤上凶司陰之
神在人口左人有陰禍司陰白之於天天則
考人魂魄司殺之神在人口右人有惡言司
殺白之於司命司命記之罪滿即殺二神監
○口唯向人求非安可不慎言舌者身之兵善○
惡由之而生故道家所忌食玉泉者令人延
年除百病玉泉者口中嗽也雞鳴平旦日中
日晡黄昏夜半時一日一夕凡七漱玉泉食
之每食輒滿口嚥之延年髮血之窮齒骨之
窮不筋之窮千過梳髮髮不白朝夕啄齒齒
不齲不數截筋不替人常數發照鏡謂之
存形形與神相存此其意也若矜容顏色自
愛翫不如勿照凡人常以正月一日二月二
日三月四月五月六月七月八月九月二十
十月十四日十一月十一日十二月三十日
但常以此日取枸杞菜煮作湯沐浴令人光
澤不病不老月蝕宜救活人除殃活萬人與
天同功天不好殺聖人則之不好殺者是助
天地長養故招勝福善夢可說惡夢默之則

養性延命錄卷上

服氣療病篇第四

元陽經曰常以鼻納氣含而漱滿舌料脣齒咽之一日一夜得千咽甚佳當少飲食飲食多則氣逆百脉閉百脉閉則氣不行氣不行則生病玄示曰志者氣之帥也氣者體之充也善者遂其生惡者喪其形故行氣之法少食自節動其形和其氣血因輕而止之勿過失突復而還之其狀若咽正體端形心意專一固守中外上下俱閉神周形骸調暢四溢修守關元滿而足實因之而衆邪自出彭祖曰常閉氣納息從平旦至日中乃跪坐拭目摩捋身體舐脣咽唾服氣數十乃起行言笑其偶有疲倦不安便導引閉氣以攻所患必存其身頭面九竅五藏四肢至于髮端皆令所在覺其氣雲行體中起於鼻口下達十指末則澄和真神不須針藥灸刺凡行氣欲除百病隨所在作念之頭痛念頭足痛念足和氣往攻之從時至時便自消矣時氣中冷可閉氣以取汗汗出輒周身則解矣行氣閉氣雖是治身之要然當先達解其理又宜空虛不可飽滿若氣有結滯不得空流或致發瘡譬如泉源不可壅遏若食生魚生菜肥肉及喜怒憂恚不除而以行氣令人發上氣凡欲學行氣皆當以漸劉君安曰食生吐死可以長存謂鼻納氣爲生口吐氣爲死也凡人不能服氣從朝至暮常習不息徐而舒之常令鼻納口吐所謂吐故納新也服氣經曰道者氣也保氣則得道得道則長存神者精也保精則神明神明則長生精者血脉之川流守骨之靈神也精去則骨枯骨枯則死矣是以爲道務寶其精從夜半至日中爲生氣從日中後至夜半爲死氣常以生氣時正偃卧瞑目握固握固者如嬰兒之拳手以四指押母指也閉氣不息於心中數至二百乃口吐氣二指也閉氣不息於心中數至二百乃口吐氣出之日增息如此身神具五藏安能閉氣至無病邪不干人也凡行氣以鼻納氣以口吐氣微而引之名曰長息納氣有一吐氣有六

納氣一者謂吸也吐氣有六者謂吹呼唏呵
噓呬皆出氣也凡人之息一呼一吸元有此
數欲為長息吐氣之法時寒可吹時温可呼
委曲治病吹以去風呼以去熱唏以去煩呵
以下氣噓以散滯呬以解極凡人極者則多
噓呬道家行氣率不欲噓呬噓呬者長息之
心也此男女俱存法法出於仙經行氣者先
除鼻中毛所謂通神之路若天露惡風猛寒
大熱時勿取氣明醫論云疾之所起自生五
勞五勞既用二藏先損心腎受邪府藏俱病
○五勞者一曰志勞二曰思勞三曰心勞四曰
憂勞五曰波勞五勞則生六極一曰氣極二
曰血極三曰筋極四曰骨極五曰精極六曰
髓極六極即為七傷七傷故變為七痛七痛
為病令人邪氣多正氣少忽忽喜忘悲傷不
樂飲食不生肌膚顏色無澤髮白枯槁甚者
令人得大風偏枯筋縮四肢拘急攣縮百關
隔塞羸瘦短氣腰脚疼痛此由早娶用精過
差血氣不足極勞之所致也凡病之來不離
於五藏事須識根不識者勿為之耳心藏病

者體有冷熱呼吹二氣出之肺藏病者胷背
服滿噓氣出之脾藏病者體上遊風習習身
癢爽悶啼氣出之肝藏病者眼疼愁憂不樂
呵氣出之已上十二種調氣法依常以鼻引
氣口中吐氣當令氣聲逐字吹呼噓呵唏呬
吐之若患者依此法皆須恭敬用心為之無
有不差愈病長生要術

導引按摩篇第五

導引經云清旦未起先啄齒二十七閉目握固
漱滿嗓三咽氣尋閉不息自極極乃徐徐出
氣滿三止便起狼踞鵄顧左右自搖亦不息頓踵三還上
自極復三便起下牀握固不息嘿念尤善平旦以
一手下一手亦不息自極三又义手項上左
右自了換不息復三又伸兩足及义手前却
自極復三皆當朝暮為之能數尤善兩手掌相摩令熱熨眼三過次又以指撥目
四眥令人目明按經文拘魂門制魄戶名曰
握固與魂魄安門戶也此固精明目留年還
白之法若能終日握之邪氣百毒不得入握
固法屈大拇指於四小指下把之積習不止

眼中亦不復開一說云令人不遭魔魅內解
云一曰精二曰唾三曰涙四曰涕五曰汗六
曰溺皆所以損人也但爲損者有輕重耳人
能終日不涕唾隨有漱滿咽之若恒含棗核
咽之令人愛氣生津液此大要也謂取津液
非咽核也常每旦啄齒三十六通能至三百
彌佳令人齒堅不痛次則以舌攪漱口中津
液滿口咽之三過止次摩指少陽令熱以熨
目滿二七止令人目明每旦初起以兩手叉
兩耳極上下熱按之二七止令人耳不聾次
又啄齒漱玉泉三咽縮鼻閉氣右手從頭上
引左耳二七復以左手從頭上引右耳二七
止令人延年不聾次又引兩鬢髮舉之一七
則總取髮兩手向上極勢撞上一七令人血
氣通頭不白又法摩手令熱以摩面從上至
下去邪氣令人面上有光彩又法摩手令熱
雷摩身體從上至下名曰乾浴令人勝風寒
時氣熱頭痛百病皆除夜欲卧時常以兩手
揩摩身體名曰乾浴辟風邪峻坐以左手托
頭仰右手向頭上盡勢托以身并手振動三
右手托頭振動亦三除人睡悶平旦未出
前面向南峻坐兩手托腔盡勢振動三令人
面有光澤平旦起末梳洗前峻坐以左手
右手於左腔上前却盡勢按左腔三又以右
手握左手於右腔上前却按右腔亦三次又
义兩手向前盡勢推三次又兩手向前以
兩肘向前盡勢三次直引左臂拳曲右臂如
挽一斛五斗弓勢盡力爲之右手挽弓勢亦
然次以右手托地左手仰托天盡勢右亦如
然次拳兩手向前築各三七次拳左手盡勢
向背上握指三右手亦如之療背膊臂肘勞
氣數爲之彌佳平旦便轉訖以一長柱杖策
腋垂左脚於牀前徐峻盡勢策左脚五七右
亦如之療脚氣疼悶腰腎間冷氣冷癖及腫
冷脚冷並主之日夕三策彌佳勿大飽及忍
小便策如無杖但遣所策脚不著地手扶一
物亦得晨夕以梳梳頭滿一千梳大去頭風
令人髮不白梳訖以鹽花及生麻油搓頭項
上彌佳如有神明膏搓之甚佳旦欲梳洗時
叩齒一百六十隨有津液便咽之訖以水漱

口又更以鹽末揩齒即含取微酢清漿半小合許熱漱取鹽湯吐洗兩目訖閉目以冷水洗面必不得遺冷水入眼中此法齒得堅淨目明無淚永無匿齒平旦洗面時漱口訖咽一兩咽冷水令人心明淨去胷臆中熱譙國華陀善養生弟子廣陵吳普彭城樊阿受術於陀陀語普曰人體欲得勞動但不當使極耳人身常搖動則穀氣消血脉流通病不生譬猶戶樞不朽是也古之仙者及漢時有道士君脩爲導引之術作熊經鴟顧引挽腰體動諸關節以求難老也吾有一術名曰五禽○戲一曰虎二曰鹿三曰熊四曰猨五曰鳥亦以除疾無利手足以常導引體中不快因起作一禽之戲遣微汗出即止以粉塗身即身體輕便腹中思食吳普行之年九十餘歲耳目聰明牙齒堅完喫食如少壯也虎戲者四肢距地前三踴却二踴長引腰側脚仰天即返距行前却各七過也鹿戲者四肢距地引項反顧左三右二伸左右脚伸縮亦三亦二也熊戲者正仰以兩手抱膝下舉頭左掰地七右亦七蹲地以手左右托地猨戲者攀物自懸伸縮身體上下一七以脚拘物自懸左右七手鉤却立按頭各七鳥戲者雙立手翹一足伸兩臂揚眉用力各二十七坐伸脚手挽足趾各七縮伸二臂各七也夫五禽戲法任力爲之以汗出爲度有汗以粉塗身消穀氣益氣力除百病能存行之者必得延年又有法安坐未食前自按摩以兩手相叉伸臂股導引諸脉勝如湯藥正坐仰天呼出飲食醉飽之氣立銷夏天爲之令人涼不熱○

御女損益篇第六

道以精爲寶施之則生人留之則生身生身則求度在仙位生人則功遂而身退功遂而身退則階欲以爲劇何況妄施而廢棄損不覺多故疲勞而命墮天地有陰陽陰陽人所貴貴之合於道但當慎無費耗彭祖曰上士別牀中士異被服藥半裹不如獨卧色使目盲聲使耳聾味使口爽苟能節宣其道通抑揚其通塞者可以增壽一日之忌暮食無飽夜飽食眠損一日之壽一月之忌暮飲無醉夜

醉卧投一月之壽一歲之忌暮須遠內一交損一歲之壽養之不復終身之忌暮須護氣暮卧習閉口開口失氣又邪從口入采女問彭祖曰人年六十當閉精守一爲可爾否彭祖曰不然男不欲無女無女則意動意動則神勞神勞則損壽若念真正無可思而大佳然而萬無一焉有強鬱閉之難持易失使人漏精尿濁以致鬼交之病又從令氣未感動陽道垂弱欲以御女者先揉動令其強起但徐徐接之令得陰氣陰氣推之須臾自強強○而用之務令遲踈精動而正閉精緩息瞑目○但卧導引身體更復可御他女欲一動則輒易人易人可長生若御一女陰氣既微爲益亦少又陽道法火陰道法水水能制火陰亦消陽久用不止陰氣噏陽陽則轉損所得不補所失但能御十二女于而復不洩者令人老有美色若御九十三女而不洩者年萬歲凡精少則病精盡則死不可不忍不可不慎數交而時一洩精氣隨長不能使人虛損若數交接則瀉精精不得長益則行精盡矣在家所以數數交接者一動不瀉則氣得一瀉之精減即不能數交接但一月輒再瀉精精氣亦自然生長但遲微不能速起不如數交接不瀉之速也采女者少得道知養性年一百七十成視如十五殷王奉事之年問道於彭祖也彭祖曰女淫所以使人不壽者非是鬼神所爲也直由用意俗猥精動欲泄務副彼心竭力無厭不以相生反以相害或驚狂消渴或癰瘡惡瘡爲失精之故但施瀉輸導引以補其處不爾血脉髓腦日損風濕犯之○則生疾病由俗人不知補瀉之宜故也彭祖○曰凡男不可無女女不可無男若孤獨而思交接者損人壽生百病鬼魅因之共交失精而一當百若欲求子令子長命賢明富貴取之於度天老月宿日施精大佳月宿日直緣之曰人生俱合五常形法復同而有尊卑貴賤者皆由父母合八星陰陽陰陽不得其時中也不合宿或得其時人中上也不合宿不得其時則爲凡夫矣合宿交會者非生子富貴亦利己身大吉之兆八星者室參井鬼柳張

心斗月宿在此星可以合陰陽求子月二日三日五日九日二十日此是王相生氣日交會各五倍血氣不傷令人無病仍以王相日半夜後雞鳴前徐徐弄玉泉飲玉漿戲之若合用春甲寅乙卯夏丙午丁未秋庚申辛酉冬壬子癸亥與上件月宿日合者尤益佳若欲求子待女人月經絶後一日三日五日擇中王相日以氣生時夜半之後乃施精有子皆男必有壽賢明其王相日謂春甲乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸凡養生要在於愛精若能一月再施精一歲二十四氣施精皆得壽百二十歲若加藥餌則可長生所患人年少時不知道知道亦不能信行至老乃始知道便以晚矣病難養也雖晚而能自保猶得延年益壽若少壯而能行道者仙可冀矣仙經曰男女俱仙之道深內勿動精思臍中赤色大如雞子乃徐徐出入精動便退一旦一夕可數十爲之令人益壽男女各息意共存之唯須猛念道人劉京云春三日一施精夏及秋一月再施精冬常閉精勿施天道冬藏其陽人能法之故得長生冬一施當春百蒯道人言人年六十便當都絶房內若能接而不施精者可御女耳若自度不辦者都遠之爲上服藥百種不如此事可得久年也道林云命本者生命之根本決在此道雖服大藥及呼嗡導引備修萬道而不知命之根本根本者如樹木但有繁枝茂葉而無根本不得久活也命本者房中之事也故聖人云欲得長生當由所生房中之事能生人能煞人譬如水火知用之者可以養生不能用之者立可死矣交接尤禁醉飽大忌損人百倍欲小便忍之以交接令人得淋病或小便難莖中痛小腹强大恚怒後交接令人發癰疽道機房中禁忌日月晦朔上下弦望日月蝕大風惡雨地動雷電霹靂大寒暑春夏秋冬節變之日送迎五日之中不行陰陽本命行年月日忌禁之尤重陰陽交錯不可合損血氣瀉正納邪所傷正氣甚矣戒之新沐頭新行疲倦大喜怒皆不可行房室彭祖曰消息之情不可不知也又須當避大寒大熱大風大雨大

雪日月蝕地動雷震此是天忌也醉飽喜怒憂愁悲哀恐懼此人忌也山川神祇社稷井竈之處此爲地忌也既避此三忌又有吉日庚申乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸四季之月戊己皆王相之日也宜用嘉會令人長生有子必壽其犯此忌既致疾生子亦凶夭短命老子曰還精補腦可得不老矣子都經曰施瀉之法須當弱入强出何謂弱入强出納玉莖於琴弦麥齒之間及洪大便出之弱納之是謂弱入强出消息之令滿八十動則陽數備○

即爲妙也老子曰弱入强出知生之術强入弱出良命乃卒此之謂也

無上秘要一八〈北周〉武帝宇文邕 敕輯

據民國涵芬樓影印正統道藏本影印原書字芯高一二二毫米寬一一八毫米

無上祕要目錄 卷之一 闕
卷之二 闕
卷之三 日品 月品 星品
卷之四 三界品 九地品 靈山品 林樹品
卷之五 山洞品 洞天品 神水品
卷之六 人品 身神品 人壽品
卷之七 劫運品 帝王品 洲國品 論意
卷之八 王政品
卷之九 修眞養生品 缺一
卷之十 尸解藥石品 此品舊本重出不錄 今備見八十七卷
卷之十一 衆聖會議品
卷之十二 闕
卷之十三 闕
卷之十四 闕
卷之十五 衆聖本迹品中
卷之十六 衆聖本迹品下
卷之十七 衆聖冠服品上
卷之十八 衆聖冠服品下
卷之十九 天帝衆眞儀駕品
卷之二十 缺一
卷之二十一 仙歌品
卷之二十二 仙都宮室品
卷之二十三 三界宮府品

卷之二十三　正一氣治品
　眞靈治所品
卷之二十四
　三寶品　眞文品　天瑞品　地應品
卷之二十五
　三皇要用品
卷之二十六
　靈寶符效品
卷之二十七
　上清神符品
卷之二十八
　九天生神章品　九天瓔文品
卷之二十九
　三十二天讚頌品
卷之三十
　經文出所品　經符異名品
卷之三十一
　經德品　經文存廢品　遇經宿分品
卷之三十二
　衆聖傳經品　傳經年限品
卷之三十三
　輕俥受罰品
卷之三十四
　師資品　法信品　授度品
卷之三十五
　授度齋辭宿啓儀品
卷之三十六　闕
卷之三十七
　授道德五千文儀品
卷之三十八
　授洞神三皇儀品
卷之三十九
　授洞玄眞文儀品
卷之四十
　授洞眞上清儀品　闕後
卷之四十一
　策杖品　策版品　投簡品
卷之四十二
　事師品　修學品
卷之四十三
　奏簡文品

修道冠服品
卷之四十四　說經軌度品　誦經品
洞眞三元品誡儀
卷之四十五
玉清下元戒品　玉清中元戒品
玉清上元戒品　智慧觀身大戒經品
卷之四十六
昇玄戒品
正一五戒品
卷之四十七
○
齋戒品　洞玄戒品　洞神戒品
卷之四十八　受法持齋品
靈寶齋宿啓儀品
卷之四十九
三皇齋品
卷之五十
塗炭齋品
卷之五十一
盟眞齋品
卷之五十二
無上祕要　目錄
三元齋品
卷之五十三
金籙齋品
卷之五十四
黃籙齋品
卷之五十五
太眞下元齋品
卷之五十六
太眞中元齋品
卷之五十七
○
太眞上元齋品
卷之五十八之六十四闕
卷之六十五
棄誡品　柔弱品　虛靖品
違俗品
卷之六十六
沐浴品　入室品　明燈品
叩齒品　呪請品
卷之六十七之七十三闕
卷之七十四

卷之七十五闕　啓志願品
卷之七十六　服五氣品
卷之七十七闕　咽雲牙品　餌玄根品
卷之七十八　地仙藥品　太清藥品　天仙藥品
卷之七十九之八十二闕　上清藥品　玉清藥品
卷之八十三　得鬼官道人名品　得地仙道人名品　○
○　得地真道人名品　得九宮道人名品
卷之八十四　得太清道人名品　得太極道人名品
卷之八十五之八十六闕
卷之八十七闕一　尸解品
卷之八十八　易形品　長生品　地仙品　天仙品
昇月庭品　昇日門品
卷之八十九之九十闕
卷之九十一　昇太極宮品　昇太微宮品
卷之九十二　昇上清品上　昇紫微宮品
卷之九十三　昇上清品下　太清藥品
卷之九十四　昇太空品　玉清藥品
卷之九十五　昇紫晨品　昇紫虛品
○　昇紫庭品　昇玉宮品
卷之九十六　玉清品上
卷之九十七闕二　玉清品下
卷之九十八　昇九天品
卷之九十九　昇太清品

日品

南極上元君曰日縱廣二千四十里金分水精暉於內流光照於外其中城郭人民七寶浴池生於四種青紅黃白蓮花人長二丈四尺衣朱衣與四種花同衰同盛故有春秋冬夏四時行焉日行有五氣一時風二徑風三勁風四轉風五行風是故制御日月星宿遊行虛無初不休息皆風之梵其網日月運度虧盈者皆四時之會藏伏冠帶故也○金門之上日行通門金門之內有金精冶鍊之池在西關之分故立春之日日受鍊魂於金門之內曜其光明於金門之外當此之時則光景柔鮮普天氣溫其年中一過如此經四十五日乃止

順行至洞陽宮洞陽宮是日之上館一名離羅在浮黎之分以立夏之日日於洞陽宮吐金冶之精以灌洞陽之宮更鍊八芒於流火之庭當此之時則日光昏盛陽氣溢散普天大暑其年中一過如此經四十五日乃止

順行至東井之上東井是月過暉之徑在于
逮之分以立秋日日於東井之中休浴於景
掌收八素之氣歸於廣寒之宮當此之時則
天景高澄普天氣涼其年中一過如此經四
十五日乃止

順行至廣寒宮廣寒是月宮之上館七星之
華蓋在鬱單之界以立冬之日日伏精於廣
寒之宮更冠帶胎養當此之時日景陰翳晉
天大寒其年中一過如此經四十五日乃止
一年日運周度冠帶四鄉合一百八十日是
日所經之分餘一百八十日屬月之度二景。
離合陰陽虧盈名分度之限也

右出洞真黃氣陽精經

日中青帝諱圓常无宇照龍韜
日中赤帝諱丹靈峙宇緑紅映
日中白帝諱皓譽將宇迴金霞
日中黑帝諱滌治淳宇玄緑炎
日中黃帝諱著逸阜宇飈暉衆
右出洞真太上玉晨攀儀奔日經
三天真人呼日爲圓光蔚
九天真人呼日爲曜耀羅
玉賢天中呼日爲微玄
太素天中呼日爲眇景
太清天中諸仙呼日爲大明
皇上真人呼日爲九曜生
太極真人呼日爲圓明
東華真人呼日爲紫曜明或復呼爲圓珠皇
初紫元之天中常有暉暉之光轡如薄霧乃
九日之所出有如一日之照
始暉者日出之鄉
。
右出大洞正經注
紫微夫人說阿妹言曰日圓形而方景月方
精而圓象景藏形內精隱象中景赤象黃是
爲日月之魂
右出洞真太丹隱書經

月品

月輪廣千九百里月輦圍七千八百四十里
白銀瑠璃水晶映其內爽光明照於其外其
中城郭人民亦有七寶浴池八窗之林生于
其內月中人長一丈六尺悉衣青色之衣月

中人常以月一日至十六日採白銀琉璃錬於炎光之治故月度盈則光明鮮太素以十七日至二十九日於蓩林之下採三氣之花拂日月之光故月度虧其光微玄景運行亦五風梵其綱也故制日月星宿遊行虛无初不休息

春分之日月宿金門之上金門之上則有通靈之門以其時月於金精治錬之池受錬於石景水母瑩飾於華光當此之日灌陽精於金門納黄氣於玉泉皇上真人諸天人皆以○其日採蓩樹之華以拂日月之光月以黄氣○故春分之日萬氣温神景皆和灌天人之容故春分之日運道履長黄氣陽精降接之時

夏至之日月伏洞陽宮洞陽宮是日之上館以其時月於金精治錬之池受錬於千六百度與日合則陽氣激陰氣石月度周流四鄉故有朔望之期日道陽月道○陰雖同運而轉至於冠帶各居四節故日分一百八十日陰數經三月魂當此之月灌黄氣於洞陽納陽精於火宮諸天人皆以其日採空青之林以拂日月之光以陽精灌天人之容故夏至之日景氣激陽精降陰納靈二景接暉之時

秋分之日月宿東井廣霊之堂沐浴東井之池以錬月魂明八朗之芒當此之日灌黄氣於玉池諸天人皆以其陽精於炎日暉吐黄氣於玉池諸天人皆以其日悉採環樹之花以拂日月之光故月度虧其光微玄景運行亦灌天人之容故秋分是天大會之日黄氣陽精交降之時

冬至之日月伏廣寒之宮廣寒之宮則月之上館以其時育養月魂於廣寒之也當此之日納黄氣於寒池諸天人悉以其日採青花之林以拂日月之光月以陽精灌天人之容故冬至之日運道履長黄氣陽精納暉之時○月度周流四鄉故有朔望之期日道陽月道○陰雖同運而轉至於冠帶各居四節故日分一百八十日陽月分一百八十日陰數經三千六百度與日合則陽氣激陰氣石

右出洞真黄氣陽精經

太上曰月中青帝夫人諱娥陽珠字芬蠶景月中赤帝夫人諱翳逸寥字婉筵虛月中白帝夫人諱霊素蘭字攀遠華月中黒帝夫人諱結連翹字淳景月中黄帝夫人諱清管襟字炅容

右出洞真結琊奔月經

星品

太上曰夫五星者是日月之靈根天胎之五藏是以天精結纏以成五星天地賴以綜氣日月繫之而明若天氣不育則三合虧盈地氣不育則萬物枯滯虧盈則天震地動列宿不守則日月薄蝕五星亂度則二象失光天地交泰則五星映清天精合則五星光明上照太虛下朗萬兆萬兆有得失則五度錯逆兆有和吉則流行順道映洞禍福毫杪必彰玄照纖末幽存功過者也五帝上言於星中真○示萬生傍行越位以告災祥地建五嶽之山以象五行之星人立五藏之神以擬於五位之用三氣迴合是以天地列備矣星之為精上通衆精下共光津吐納三華漱澤萬靈也五歲星圓鏡木精玄朗東陽之陰星中有九門門中出三鋒芒鋒芒光垂三百萬丈一門內輒有一赤帝凡三赤帝備門奉衛於南真上皇真君

太白星圓鏡金精煥曜西辰太白星中有七門門中出七鋒芒鋒芒光垂七百萬丈一門內各有一白帝凡七白帝備門奉衛於西真上皇道君

五辰星圓鏡水精洞映北宴辰星中有五門門出五鋒芒鋒芒光垂五百萬丈一門各有○一黑帝凡五黑帝備門奉衛於北真上皇君○

鎮星圓鏡土精鎮蔭黃道鎮星中有四門門中有四鋒芒鋒芒光垂四百萬丈一門各有一黃帝凡四黃帝備門奉衛於鎮元黃真君

右出洞真八素真經

七星去地四十萬里圍七百二十里皆金精琉璃為其郭七曜紫暉開其光其內則諸天人衆真之遊館廣寒則其華蓋其一晝一夜則運轉周天一度亦如日月之輪其內亦生七寶珠林如是戌亥之後生氣之初七星受

鍊於廣寒之宮明鮮紫景於七曜煥落流精
覓天紫景吐津以灌諸天於是衆真帝仙皆
以其時莫不採七曜之暉紫景之蘭

右出洞真黃氣陽精經

第一天樞星則陽明星之魂神天樞星滅而
不曜光而不照潛洞太虛圜九百二十里對
陽明星之西北門

第二天璇星則陰精星之魂神天璇星景而
遠映照而不煥潛洞太虛圜五百五十里對
陰精星之西門

○第三天機星則真人星之魂精天璣星猛而○
不顯煥而不暉潛洞太虛圜七百七十里對
真人星之東南門

第四天權星則玄冥星之魄精也天權星微
而隱隱而洞映潛洞太虛圜八百里對玄冥
星之東門

第五玉衡星則丹元星之魂靈也玉衡星大
而黙踊而不煥潛洞太虛圜七百二十里對
丹元星東北門

第六闓陽星則北極星之魄靈也闓陽星明
而潛照暉而不煥洞徹太虛圜七百七十里
對北極之下闕北洞之門

第七搖光星則天關星之魂大明搖光星滅
光轉空洞迴機天關潛煥太虛圜九百里上
對天關星之南門下對北極星

第八洞明星則輔星之魂精陽明洞明星則
光迴諸天總輪上宿流陽太虛圜九百九十
里上對輪星西南門在天關之上梁北極之
陽芒

第九隱元星則弼星之魄明空靈隱元星則
○隱息華蓋之下（一作下）潛光曜於空洞之中（十四圜）圜九百
九十里上對弼星之東南門

右出洞真飛行九晨玉經

太上大道君北極真公曰吾昔遊於北天策
駕廣寒足踐華蓋手排九元逸景雲宮遨戲
北玄道遙羽陰之館息于洞臺之門眄遊機
以召運促劫會以儛輪歎萬物而雕衰俯天
地而長存乃悟九星之奇妙悟十魂之至靈
夫九星者寔九天之靈根日月之明梁萬品
之淵宗故天有九氣則以九星為其靈紐地

有九州則以九星為其主人有九孔則以九星為命府陰陽九宮則以九星為其門戶五嶽四海則以九星為淵府故五九炁為綱維无窮制御天宿迴轉三辰調理四氣致天地長存萬品之所宗神仙之所憑夫天無九星則無以高清地無九星則無以為至靈人無九星則九孔不明上帝兼之以通真神仙憑之以得成五行乘之以致度萬物稟之以得生天清地靜九星煥明天激地否則九星翳昏

○

右出洞真迴元九道飛行羽經

無上祕要卷之四

三界品

太極真人曰夫修飛行三界之道當使為無不無無有不有能悟有無之間緬然於其際而無際自然得超三界遊宴玉京飛行十方

太黃皇曾天　太明玉完天
清明何童天　玄胎平育天
元明文舉天　七曜摩夷天

右六天欲界陰陽胎生年積萬歲

虛无越衡天　太極濛翳天

○

赤明和陽天　玄明恭華天
曜明宗飄天　竺落皇笳天
虛明堂曜天　觀明端靖天
玄明恭慶天　太煥極瑤天
元載孔昇天　太安皇崖天
顯定極風天　始皇茅芒天
太皇翁重天　无思江由天
上揲阮樂天　无極景鞏天

右十八天色界陰陽有色與欲界同不相交接人皆化生年積億歲不夭不傷

皓庭霄度天　淵通元洞天
翰寵機妙成天　秀樂禁上天
右四天無色界陰陽有形身長數百里不以為累能隱形入微无復色欲唯真相知年歲積劫雖不事學而能行善福報所畢至于魔王學道不極亦遊此天不得超三界未免洪災火災交周二十八天一時混淆如整其中學士異堪為種人王毋迎之登作洞文變化飛空以試爾身成敗懈退度者幾人笑爾不度故為歌音

常融玉隆梵度四天之上其學聖真仙三界者還還人道經歷三塗能超進者○

諸天之上各有生門中有空洞謠歌之章魔王靈篇辭榮高真

第一欲界飛空之音

人道渺渺仙道莽莽鬼道樂亏當人生門天道貴生鬼道貴終仙道常自吉鬼道常自凶

人道窮北都泉曲府中有萬鬼群但欲過人算斷絶人命門阿人歌洞章以攝北羅酆東送妖魔精斬馘六鬼鋒諸天悉蕩蕩我道日興隆

第二色界魔王之章

落落高張明氣四蓁梵行諸天周迴十方无量大神守由我身我有洞章萬遍成仙仙道貴度鬼道相連天地渺莽穢炁氛氛三界樂亏過之長存身度我界體入自然此時樂亏薄由我恩龍漢蕩蕩何能別真我界難度故作洞文變化飛空以試爾身成敗懈退度者幾人笑爾不度故為歌音

第三無色界魔王歌曰

三界之上渺渺大羅上无色根雲層峨峨惟。有元始洁劫之家部制我界統承玄都有過我界身入玉虛我位上王臣御衆魔空中萬變穢氣紛葩保真者少迷惑者多仙道難固鬼道易邪人道者心諒不由他仙道貴實人道貴華爾不樂仙道三界那得過其欲轉五

右出洞玄度人經

九地品

道運御世開辟玄通三色混沌乍存乍亡運

推數極三氣開光氣清高澄積陽成天氣結凝滓積滯成地

右出洞玄九天經

第一墨名色潤地

第二墨名剛色地

第三墨名石脂色澤地

第四墨名潤澤地

第五墨名金粟澤地

第六墨名金剛鐵澤地

第七墨名水制澤地

第八墨名大風澤地

第九墨名洞淵無色網維地

右九墨之地地各有四色土皇正音土皇行音土皇梵音土皇梵音土皇極下洞淵洞源網維天下制使不落下則无窮无境无邊无際皆網維之元九地九墨直下九重各三十六音三十六土皇上應三十六天中應三十六國如是土皇位齊玉皇之號但分氣各治上下之別名耳

九地相去里數

第一地去天九十億萬里

第二地去第一墨地八十億萬里

第三地去第二墨地一百二十億萬里

第四地去第三墨地二十億萬里

第五地去第四墨地二十億萬里

第六地去第五墨地二十億萬里

第七地去第六墨地二十億萬里

第八地去第七墨地八十億萬里

第九地去第八墨地八十億萬里

右九墨之下洞淵洞源網維天下制使不落上則去第一墨地五百二十億萬里

右出洞真外國放品經

靈山品

酆都山在北方癸地故東北為鬼戶死氣之根山高二千六百里周迴三萬里

右出洞真天關三圖七星移度經

南方伊沙陀國外有長洲一名青丘其左右有風山其山恒震聲又有炎洲有火林山山中有光獸

右出洞真外國放品經

玄籠山在崑崙山之東北
鍾山所處在弱水之北一萬九千里山高萬
二千里其上方七千里周迴三萬里日月所
不及照光耀晝夜朗然明十萬里外皆星漢
所不及聖人言天缺西北是鍾山照九陰之
下 校二 五
崑崙山高平地三萬六千里上有三隅面方
萬里形似偃盆其一隅正北主于辰星之精
名曰閬風臺一隅正西名曰玄圃臺一隅正
東名曰崑崙臺又有北戶山承淵山並是其
○枝幹上通璇璣九天之澳萬仙之宗根天地○
纏度之柄
右出洞真太霄隱書
東華有雲波山青童君時御圓珠之氣登雲
波之山入東華之宮扶桑際有九老京山九
老仙皇太帝君二道君時會九老之京出靈
戶之符召太真王萬仙受事
太清天中有浮絶空山三天神王所治大道
真氣之所結
太極天中有秀華山山下有玉堂五靈真君
之所處此天中有寒童靈山仙真之實常登
此嶽太微天中有玉壽山黃老之所治萬神
之所會內景天中有紫空山青精君常乘羽
逸之車攜玄景之童時登此山
上清天中有虹映山乃九日之所出月帝之
所司光氣之所散又有金華便山其巔有大
老寢堂八黃老君時登此山
玉虛天中有飛霞山能行大洞經可入飛霞
山太一上元天中有金華山太一元禁君所
處
○七晨天中有三寶山有反生之香反衝於此○
山上皇真人所處
元晨天中有三秀山而元晨天中有黃景之
氣氣之所出起於此山
太極天中有太上日空无景之山其山太霞
之中有彭室太虛元君所處 校二 六
太玄天中有空峯山乃神光之所秀出
玉真天中有高元山萬華先生時登此山寢
宴萬華之宮
玉清天中有玉根山五老上真所處

又有黃霞山是五帝之所處上皇之所遊九
天上有蕩滌神仙九氣丈人時登此山太无
之庭有太霞之嶽名曰五閒之山太无晨中
君所處所處
太无天中有峨嵋山上有洞宮玉戶諸得真
仙道者名刋於其上
右出玉真太洞玉經
靈寶玄都玉京山處於上天之中心
右出洞玄玉訣經
錄那羅衛之國須彌靈飛人鳥山元始天王
○所別治西王母初學道亦登此山
右出洞玄隱注經
西極西那王國有鬱察山浮羅之嶽
右出洞玄靈書度命經
太上曰人鳥山是天地之生根元氣之所因
人求其域靈仙仰其神於是朝致五嶽使役
海神
右出洞玄五符經
太上曰太玄都玉京山冠八方諸羅天諸天
仙人謂此山有十名

一曰蓋天首山
二曰彌玄上山
三曰羅玄洞虛山
四曰高上真元山
五曰衆寶幽結劫刃山
六曰無色大覺山
七曰周觀洞玄山
八曰景華太真山
九曰不思議山
十曰太玄都玉京太上山
○
右出洞玄玉京山經
句曲山肺間有金陵之地方三十八頃是金
壇之地地肥土良而井水甘居肺地必度世
見太平河圖內元經曰乃有地肥土良水清
句曲之山金壇之後可以度世上昇曲成又
河圖中篇曰句金之山其間既有陵兵病不
往洪波不登此之謂也金陵古名名之為伏龍
之地福地誌曰伏龍之地在柳谷之西金壇
之右可以高栖正金陵之福地也句曲山又
名為句金之壇以洞天內有金壇百丈因以

致名

又有積金山亦有金積以號壇矣又名其源
澤為曲句之穴按山形曲折後人合名為句
曲之山後有三茅君來治其上時父老人傳
為茅君之山

三茅山隱峯相屬呼句曲山一名耳時人因
事而諭今故有支條數十作別名此山為岡
山也孔丘福地云岡山之間有伏龍鄉可以
避水避病

東方有三蓋山三霍山三台山二金山並名
○山句曲即金壇之一山

茅山北垂洞口一山名良常山本亦句曲相
連都一名耳

西去者是葛衍山之別名葛衍有山相連西
為玄西山東為鬱絕根山中央為葛山三山
纏固方三千里高二千七百里去昆侖七萬
里其間有高暉山上有洞光如日照葛衍西
玄鬱絕根三山

右出道迹經

紫微夫人曰方諸山正四方故謂之方諸一
面長一千三百里四面合五千二百里上高
九千萬丈又有長明大山夜月高丘各周迴
百里又有玄寒山

方諸東西南面又各有小方諸山去大方諸
山三千里小方諸亦方面各三百里大方諸
對會稽之南看去會稽岸七萬里東北看則
有賜谷鄉又去方諸六萬里

右出真迹經

林樹品

東極蒼帝君曰大浮黎國土有青林之樹樹
○葉生自然紫書風吹樹動其樹聲音皆作洞
章靈音燦爛朗徹太空其上恒有九色鳳鳥
有得其羽皆即飛行

西極西那玉國有七寶蕤樹樹生赤實白環
上有鳳凰孔雀金翅之鳥晝夜六時吐其雅
音

右出洞玄靈書

太上曰玉京山自然生七寶之樹一株彌覆
一天八樹彌覆八方羅天

右出洞玄玉京山經

無上祕要　卷四

東方呵羅提國外有扶桑在碧海之中生林如桑皆數千丈大者三千圍兩兩同根而生有實赤如桑椹仙人所啖食體作金色其實皆九千歲一熟南方伊沙池之國國外有青立地生大樹長三千丈大者二千圍

昆侖山上生金根之樹瓊柯丹實之林玉清以為實其樹悉刻題三十六國音上插紫鸞鳳鸞白雀鶴鴉鵾鷄鴟赤烏青鸛

右出洞真外國故品經

方諸青宮內有玉樹數百株上有關雞鳳凰九色之鳥下有芝草玉井有自然生泉服之○壽同三光

右出洞真青要紫書金根經

日上館洞陽宮之內有空青之林得食其華身生金光之色

右出真迹經

月通暉之徑東井之內有廣靈之宮中生三華高環之樹一切則生自然三烝之華似芙蓉之暉得食一華年同一劫

右出洞真黃氣陽精經

老子西過大龜之山見太真王母食玉文之棗其實如鉼又食碧桃紫梨

復北登空洞之嶺見北華真公四華仙人食空洞靈瓜其瓜四劫一熟

安期生謂太真夫人曰昔與女郎遊於息安西海際食棗異美此間棗永不及憶此未久說已三千年矣神女云吾昔與君共食一枚○乃不盡此小棗那得相比

右出仙果道迹經

右英夫人曰交梨火棗此即騰飛之藥不比於金丹

右出真迹經

山洞品

五嶽及名山皆有洞室

王屋山洞周迴萬里

委羽山洞周迴萬里

西城王山洞周迴三千里

青城山洞周迴二千里
西玄三山洞周迴千里
羅浮山洞周迴五百里
赤城丹山洞周迴三百里
林屋山洞周迴四百里
句曲山洞周迴一百里
括蒼山洞周迴三百里
右出道迹經
洞天品
小有清虛天
太玄總真天
寶仙九室天
朱明耀真天
左神幽虛天
右出道迹經
洞天品
右大天之內地中洞天
神水品
玉清天中有萬津之海其水波洶湧而連嶽
太初天中有慶元之河號為吉人之津
又有流汨之池中有王樹周圍蓮花十丈池
廣千里水乃香美金華仙人恒處蓮花之中
飲此流汨之水
玄洲有三弱之津非仙人而莫度越
太无之庭有玉簡山山有清淵之池方圓千
里又有帝川池在玄洲北玉靈仙母金華仙
女常所經遊
右出洞真大洞經
元始天尊於大福棄賢世界鬱單國國土皆
凝水精琉璃灌地而行國有寒池縱橫五百
里池有玉芝一國男女飲食池水面如玉脂
○
初無疾病无有憂愁壽三萬歲无有中夭命○
終之後骸骨不朽萬年亦无臭爛之氣
右出洞玄靈書

無上祕要卷之五　　叙三

人品

九天丈人告於三天玉童曰夫天地交運二象合真陰陽降炁上應於九天流丹九轉結氣為精精化成神神變成人故人象天地炁所由之因爾者皆由胞根結滯盤固三關五府不理死炁塞門致靈關不發而忘其因緣若靈真九炁含錬瓊胎整經紫戶運履人道挺秀自然耀景觀靈便騰身於九天非復結精受炁而為人也

凡人生皆稟九天之炁炁凝為精精化成丹丹變成人結胎含秀法則自然假令七月生則十月胎受波梨荅恕天之炁十一月生則十月胎受梵摩迦夷天之炁十二月生則受梵寶天之炁正月生則受化應聲天之炁二月生則受不驕樂天之炁三月生則受寂然天之炁四月生則受須延天之炁五月生則受上上稱善无量壽天之炁六月生則受鬱單无量天之炁

凡人從十月結胎至於六月則受九天之炁已滿至七月合十月則天地炁盈受太陽之運而生

右出洞真九丹上化胎精中記經

太上曰夫人受生結精積炁受胎欿血黃白
幽凝丹紫合煙所以凝骨吐津散布流液四
度會化九宮一結五神命其形體太一定其
符籍忽爾而立恍爾而成罔爾而具脫爾而
生
於是乃九神來入安在其宮五藏玄生五神
主焉父母唯知生育之始我也而不悟帝君
五神來適於其間人體有尊神其居无常出
入六虛
上下三田迴易陰陽去故納新展轉榮輸流
注元津太神虛生內結以成一身濯質化鍊
變景光明
右出洞真九真中經

夫人受生於天魂結成於元靈轉輪於九炁
挺命太一關開三道積神幽宮所以玄液七
經流津數澤日月映其六虛口耳運其神器
雲行雨施德擬天地胞胎內市五因來具立
人之道其如此也故五因者是五神也故三
道者是三真也
夫五神者天之魂三真者天之道九炁者天
之胎太一者天之源日月者天之眼玄液者
天之淵六虛者天之光幽宮者天之府神器
者天之化元靈者帝之變凡此言九天者乃
混合帝君之變變而化九是謂九宮九宮混
變而同一矣夫兆所欲修已求生當從所生
之宗所生之宗謂元父玄母也元父主氣化
理帝先玄母主精變結胞胎精炁相成而陰
陽相生雲行兆已道合无名數起三五兆始
稟形七九既市兆體乃成和合三五七九洞
冥象帝之先當須帝營天皇之功九變為靈
功成人體體與神并神去則死神守則生是
以三元為道之始帝君為道之根太一為道
之變九天為道之神九宮為道之宅玄液為
道之津以熙三田以致神仙朝通六合夕守
泥丸堅執胎精心中常歡學道之子須此為
緣見是經者始可與言九炁陶注太一運神
右出洞真太丹隱書

天尊言曰炁炁相續種種生緣善惡禍福各
有命根非天非地亦又非人正由心也心則
神也形非我有我所以得生者從虛无自然

中來因緣寄胎受化而生我受胎父母亦非我始生父母也真父母不在此父母貴重尊高无上今所生父母是我寄備因緣稟受育養之恩故以禮報而稱為父母焉故我受形亦非我形也寄之為屋宅因之為營室以舍我也附之以為形示之以有无故得道者无復有形也及我无身我有何患我所以有患者為我有身有身則百惡生无身則入自然立行合道則身神一也身神並一則為真身歸於始生父母而成道也

右出洞玄諸天内音經

○

人之受生於胞胎之中三元育養九炁結形故九月神布炁滿能聲聲尚神具九天稱慶太一執符帝君品命主録勒籍司命定算五帝監生聖母衛房天神地祇三界備守九天司馬在庭東向讀九天生神章九過男則萬神唱恭女則萬神唱奉男則司命敬諾女則司命敬順於是而生九天司馬不下命章萬神不唱恭諾終不生也

夫人得還生於人道擢形太陽驚天駭地貴亦難稱天真地神三界齊臨亦不輕也當生之時亦不為陋也所以能愛其形保其神貴其炁固其根者終不死壞而得神仙骨肉同飛上登三清是炁與三炁合德九炁齊并也但人得生而不自能尊其炁貴其形寶其精愛其神自取死壞離其本真

右出洞玄九天生神章經

道曰一切萬物人最為貴人能使形无事神无體以清靜致无為之意即與道合

右出妙真經

○

老子曰神生形形成神形不得神而不生神不得形而不能自成故形神合同更相生更相成

右出西昇經

夫人是有生最靈者也但人不能自知而不守神以却衆惡耳知之者則不求祐於天神止於其身則足矣故云一人之身一國之象胃腹之位猶宮室也四肢之列猶郊境也骨節之分猶百官也神猶君也血猶臣也炁猶民也故知治身者則知治國矣夫愛其民所

以安其國怯其炁者所以全其身民散則國亡炁竭則身死亡者不可生是人至人消未起之患治未病之疾堅之於无事之前不追於既逝之後民之難養而易濁故審其威德所以保其治割嗜欲所以固血氣然後真一存焉

右出皇人經

天老曰人生於陰陽長於元炁未必盡備感五常之性得之者十未有一也感其火者明感其全者剛感其水者清感其木者玉感其土者仁不感者亡故天地五行五五二十五○行人生感得其一者可壽一百年感得二者可壽一百二十年感得其三者可壽一百四十年感得其四者可修術壽一百四十年感得其五者可為小道可壽二百年感得其六者可為大道壽无疆感得其七者可知鬼靈之心感得其八者通明神意感得其九者通神祇感得其十者知聰明感得十一者終身无患感得十二者應其天心感得十三者五嶽來朝感得十四者得二十八宿護已感得十五者得十六者得為聖人感得十七者致得西王母感得十八者致得東王父感得十九者召得太一感得二十者召得北君感得二十一者召得仙人感得二十二者身與天地俱感得二十三者神女來配感得二十四者與天帝交感得二十五者與上皇為友

右出洞神監乾經

身神品

腦神名覺元字道都○

髮神名玄文華字道行

皮膚神名通衆字道連

目神名虛監生字道童

項神名靈諼蓋字道周

脊神名蓋歷輔字道柱

鼻神名冲龍玉字道微

舌神名始梁峙字道岐

右上部八神君

喉神名百流放字道通

肺神名素靈生字道平

心神名煥陽昌字道明
肝神名開君章字道青
膽神名龍德枸字道放
左腎神名春元直字道卿
右腎神名象他元字道主
脾神名寶元全字道蕎
右為中部八神君
六月甲辰日本命日戊寅日午時帝君太一合會五神變化為一大神來入在人肝中號曰青明君
○
七月三日及本命日庚午日巳時帝君太一。五神混合變化為一大神在於脾中號曰養光君
八月十五日及本命日庚申日申時帝君太一五神混合變化為一大神在人肺中號曰上元素王君
九月十九日及本命日戊戌日酉時帝君太一五神混合變化為一大神大神忽爾又因分形為二神分坐散形在人兩腎中號曰玄陽君
○
大小腸神名受孱字道虛
胃神名同末育字道展
窮腸神名兆縢康字道還
胴神名逢送留字道廚
○
胃萬神名廣瑛宅字道神
兩脇神名辟假為字道成
左陰左陽神名扶流起字道主
右陰右陽神名色表明字道生
右為下部八神君出洞真造形紫元二十四神經
正月本命日及甲子甲戌日平旦之時帝君太一五神混合變化為一大神大神忽爾又因分形為二神分坐散形在人兩腎中號曰玄精君

十月二十日及本命日辛巳日午時帝君太
一五神混合變化為一大神在人膽中號曰
合景君
十一月二十八日本命日丙子日巳時帝君
太一五神混合變化為一大神在泥丸紫房
之中號曰昌上皇君
右出洞玄洞真九真中經
兩肩間直上却入三分為守寸雙田宮却入
一寸為明堂宮却入二寸為洞房宮却入三
寸為丹田宮却入四寸為流珠宮却入五寸
為玉帝宮明堂上一寸為天庭宮洞房上一
寸為極真宮丹田上一寸為玄丹宮流珠上
一寸為太皇宮
一頭中有九宮
玉帝宮玉清神母居之
天庭宮上清真女居之
極真宮太極帝妃居之
太皇宮太上君后居之
明堂宮明竟神君明童君明女真君三君共
居之
洞房宮左无英子右白元君中黃老魂三人
居之
丹田宮上元真一帝君帝君之卿二人居之
玄丹宮泥丸太一真君居之
流珠宮流珠真神司命君之所行
右出洞真太上素靈大有妙經
赤子居上丹田宮真人居中丹田宮嬰兒居
下丹田宮
右出洞真四宮帷一寶名玉訣經
凡人身中亦有三宮六府一百二十關節三
萬六千神人身行惡身神亦奏之三官人身
行善則慶其仙名
生死罪福莫不先由身神影響相應在于自
然人稟炁而生炁結成神人能養炁神則長
存內思守真真不離身
右出洞真三元品誡經
頭髮神字尋之
兩目神字英明
項上神字東王父
顱戶神字泥丸君

眉間神字元光
兩耳神字嬌女
人中神字太一
鼻孔神字通虛
口中神字丹珠
上元神字威成
中元神字黃子
下元神字命光子
肩背神字朱雀
兩脾神字隱
○
陰神字窮史
女子字丹成
兩膝神字摳公
兩脛神字隨孔子
兩足神字戴天柱
右一十九神兆姓為姓名名即字字即名也 十一

肝老子君
肺太和君
心太尉公
脾子丹母
腎司徒司空司命司錄司隸廷尉
膽太上道君
胃諫議大夫
膀太一
大小腸元梁使者

玄谷大將軍
三焦左社右稷風伯雨師雷公霹靂
右一十條領一萬八千神人存之則一萬八千神附身中
千神不散不散者天降一萬八千神仙
合三萬六千俱舉一身上昇三天則成神仙
○
變化无窮矣人法地則天外形而神住則形
成神去則形壞
凡人不知存神動止任意意愚事僻神散形
枯仙真聖人守神无替常存自在名在左契
志學之士當知人身之中自有三萬六千神
左三魂右七魄陰陽配合共輔護識神五行
王相之君周衛體內一千二百形影一萬二
千精光備守體外日日存之時時相續念念
不忘長生不死不能長存八節勿替能念身
神康強无病病三呼之常衛子身欲卧之時

左手撫心右手撫臍各二七陰呪曰
欲具身神從頭起經歷四肢至踝子
呪竟存之委悉乃眠必得吉夢髣髴見神若
有罪過應致灾厄神來語人或示形象倚託
物類使人思惟自解意趣吉凶善惡了然知
之避禍就福所向諧也

第一胎光　第二奕靈　第三幽精
三魂
第一尸狗　第二伏矢　第三雀陰
七魄
第四吞賊　第五斐毒　第六除穢
第七臭肺

右出洞神經

人壽品

鬱單无量天其天上人壽九百萬歲
上上禪善无量壽天其天上人壽三千六百
歲
上監天一名須延天其天上人壽一億五千
二百歲
兜術天一名寂然天其天上人壽六億八百
萬歲
不驕樂天一名波尼密天其天上人壽二十
三億四千萬歲
化應聲天一名他化自在天其天上人壽九
十二億一千六百萬歲
梵寶天一名波羅尼耶拔天其天上人壽命
七劫
梵摩迎夷天一名梵衆天其天上人壽命二
劫
波利答恕天一名大梵天其天上人壽命四
劫

右出洞真太霄琅書經

東方極豪林之墟其國音名呵羅提之國人
形長二丈壽四百歲
南方極洞陽之野其國人皆形長二丈四尺
壽三百六十歲
西方之外極浩素之墟其國人形長一丈六
尺壽六百歲
北方之外極朔陰之庭其國音則名旬羅之
國其國人形長一丈二尺壽三百歲

上方九方上清陽灰空之内无色无象无形无影空洞之銘元精青純自然之國其國人則高上玉皇萬聖帝真受生之根无壽无量惟刼為年中國直下極大風澤去地五百二十億萬里中國音則名大和寶真无量之國其國人形長九尺壽一千二百歲大福堂國太上道君曰此土男女自眼所照以來七百五十萬刼不覺國中之人形有衰老○

右出洞真外國放品經

大浮黎國九炁天君曰自入此境以來經九百九十萬刼初無學仙之人人皆自然不死赤明國中三炁天君曰自住是境已來經三百十萬刼未聞是土有悲哀之聲但見不老之人

西那王國白帝天君曰自入是境以來經七百萬刼不聞國人有悲感之聲

鬱單无量五炁天君曰自入是境以來經五百萬刼此土男女唯知受生不知所從而來

劫運品

天尊言龍漢之後天地破壞其中渺渺億劫无光一冥一滅一度一死一生身受无光上无復色下无復淵風澤洞虛幽幽冥冥无形无影无極无窮混沌无期號爲延康逮至赤明開光天地復位

一劫之周天地又壞復无光明五劫之中幽幽冥冥三炁混沌無運而生逮至開皇天地中歷行三十二天累經大運交周天地成敗隨運生死非復一反至今赤明開圖已經九千七百億萬劫

右出洞玄諸天內音經

十方飛天神人告太上道君曰自周三界之中歷行三十二天累經大運交周天地成敗已經九千七百億萬劫

右出洞玄空洞靈章經

道曰天關在天西北之角與斗星相御非斗七星則天關之網柄玉宸之華蓋梵行九天十二辰之氣斗網運關則九天並轉天有四候之門九天合三十六候一晝一夜則斗網運關經一候之門晝夜三十六日則經三十六候都竟三百六十日則是九天一轉三百六十輪爲九天一周

九天一周則六天之氣皆還上上三天三天改運促會以催其度三千六百周則爲小劫

交
小劫交則九氣改正萬帝易位民亡鬼滅善
存清治六合寧一九千九百周爲大劫終
大劫終則九天數盡六天運窮六天欲窮則
氣激於三五羣妖凶橫因時而行放毒威民
此皆運窮數極乘機而鼓以致於此地機在
東南之分九泉之下則九河之口吐翕之靈
機上通天源之淘注旁吞九洞之淵與十二
時紀推四會之水東迴一晝一夜則氣盈氣
盈並湊九河之機晝夜三十三日機轉西北
迴東北張西南翕張則溢翕則虧周於四會
天源下流九泉涌波是爲一輪三百三十輪
爲一度一度則水毋促會於龍王河侯受對
於三天三千三百度謂之陰否陰否則蝕陰
蝕水涌河決山淪地沒九千三百度爲
大劫之終陰運之極當此之時九泉涌於洪
波水毋鼓行山海冥一六合坦然此陰運之
充地氣之激也
天圓十二網地方十二紀天網運關三百六
十輪爲一周地紀推機三百三十轉爲一度
天運三千六百周爲陽勃地轉三千三百度
爲陰蝕天氣極於太陰地氣窮于太陽陽激
則勃陰否則蝕陰陽勃蝕天地氣反天地氣
反謂之小劫交小劫交則萬帝易位九氣改
度日月縮運陸地涌於九泉水毋決於五河
大鳥屯於龍門五帝受會於玄都當此之時
凶穢滅種善民存焉
天運九千九百周爲陽蝕地轉九千三百度
爲陰勃天蝕則氣竊於太陽地勃則氣謀於
太陰故陽否則蝕陰激則勃陰陽蝕勃則天
地改易謂之大劫交大劫交天翻地覆海涌
河決人淪山沒金玉化消六合冥一

右出洞真三天正法經

天地大劫之欲交諸天至真尊神妙行真人
下遊五嶽遥觀天下至學之人洪流彌天皆
以玉龍迎之登福地令得與元始同設同生
也

右出洞玄玉訣經

太上靈寶治玄都玉京山七寶玄臺十方至
真妙行真人飛仙大聖衆皆浮空燒香散花

遊行一日三周手把十絶華蓋口誦洞章日
月交迴七星運關三百三十日則天關迴山
一度三百三十度則九氣交三千三百度天
地氣交爲小劫交九千九百度則
大劫周此時則天淪地沒九海滇一金玉化
消毫末無遺
帝王品
黄帝曰三皇者則三洞之尊神大有之祖氣
也
天寶君者是大洞太元玉玄之首元
○
靈寶君者是洞玄太素混成之始元
神寶君者是洞神皓靈太虛之妙氣故三元
凝變號曰三洞氣洞高虛在於大羅之分故
大洞處于玉清之上洞玄則在千上清之域
洞神總號則在于太極大洞之氣則天皇是
矣洞玄之氣則地皇是矣洞神之氣則人皇
是矣
天皇主氣地皇主神人皇主生三合成德萬
物化焉故天皇起於甲子元建之始治於太
元三玄空天地皇起於甲申太靈之始治於
三元素虛玉天人皇起於甲寅虛成之始治
於七微浩鬱虛玉天
天皇之神先天而生後改化治世各一萬八
千歲而昇又有八帝次其治即女媧伏羲之
前也所受靈書妙術佐聖輔治凡有帝王之
君必應以濟世立教其道行焉
天皇之治料理更始開受皇文以定後化記
盡開立之事三千六百年畢竟天皇化去地
皇受紀追攝政事後上啓太極後受地皇文
以定天地更始之化所受大有之紀以校新
○
化之物一以平焉
天皇受大有勅玄妙圖書皇文十四篇召天
地之神九天高上推校天地更紀萬物更化
之始始之
地皇修續其後復上受皇文又召會羣神以
大有玄中玄妙圖書推校今之鬼神天地新
化之種類方面屬類數之政定又天地有福
地化而不流物迫而不死得在七百二十門
中化而不改容因而易類而心不移宿命存
者正定天皇地皇各三千六百年畢竟各能

化形爲神
人皇復起攝而行之復上受大有之秘文追
召天地之神九天高上諸神之父母更以正
定所有所無復更正定七百二十門中之所
化天下萬品之取正焉

三皇曰天道廣大賢愚混同彊者在西弱者
在東九天定横九地合縱下成君臣以立國
邦順天者言不順者凶

右出三皇經

道者萬物之奥善人之寶不善人所保美言
可以市尊行可以加人人之不善何棄之有
故立天子置三公雖有拱璧以先駟馬不如
坐進此道古之所貴此道者何不日求以得
有罪以免邪故爲天下貴

右出老子德經

洲國品　六

東方去中國九萬里外名爲呵羅提之國國
外有扶桑在碧海之中一面方萬里上有大
真王之別治
又有生洲在扶桑外西接蓬萊地面方二千
五百里去岸二十三萬里上有仙家數萬人
地無寒暑時節溫和多生神仙之草食之飛
空而行
扶桑東有祖洲在東海之中地方五百里去
岸七萬里上有不死之草

南方有伊沙陀國去中國八萬一千里名浮
黎之國外極洞陽之野一名火庭之國國外
有長洲一名青丘南海地方五千里
又有炎洲在南海中央地方二千里
西方尼維羅緑那之國去中國六萬里外極
浩素之龍寒穴之野國名尼維羅緑那國國
外則有流洲在西海之南地方三千里去東
岸十九萬里
鳳麟洲在海中央地方一千五百里
北方旬陀羅之國去中國五萬里外極朔陰
鈞陳之庭國國名天毓之國外則有玄洲方
七千二百里四面是海去岸三十六萬里上
有太玄都仙伯真公所治
又有元洲地方三千里去南岸十萬里上方
元精清純自然之國九天之上无色无象无

形无影四覆諸天唯有玉虚紫館結空洞之
煙而虚玄清純之内
右出洞真外國放品經

元始天尊告五方道君曰此真文以龍漢之
年出於此土時與高上大聖玉帝撰十部妙
經出法度人因名此土為大福堂國長樂之
舍其國土皆以融金灌地四邊階道並是碧
玉琉璃寶飾光明映徹是故此土男女長壽
無有中夭不履諸苦不經八難東極碧落空
歌大浮黎國其地皆是碧玉四邊階道皆以
○金銀寶飾嚴整光明是國男女無有衰老無○
有哀憂不履苦毒不履愁惱唯樂為主
南極禪黎世界赤明國其國土皆如丹脂恒
生赤氣似如絳雲四邊階道並是琉璃光明
煥赫洞映一國是土無有悲哀之聲但見不
老之人
西極衛羅大堂世界西那玉國皆以白玉為
地黄金為階四面珎寶光明赫赫洞朗一國
是境唯聞雅樂之音不聞國人有悲感之聲
一土男女皆面有金容
北極元福棄賢世界彭單之國皆凝水精琉
璃灌地而行國有寒池縱廣五百里一國男
女飲食池氷面如玉脂初無疾病無有憂惱
壽三萬歲無有中殀命終之後骸骨不朽國
無禮樂唯知真心又名此土為無患之國
右出洞玄靈寶經

論意品

以大居小以富居貧處盛卑之谷進大賤之
徧微為之本寡為之根恐懼為之宇憂喪為
之門福者禍之先利者害之源治者亂之本
○存者亡之根上德之君質而無文不視不聽○
而抱其玄无心意若未生根執守虚无而因
自然混沌為一歸於本根
上意正於无形理於无聲起福於未有絶禍
於未生故莫知其名下德則不然高尊富貴
顯榮好美善樂功名生禍而憂之寃害而伐
之身辱而報之生長有其力布施有其福事
為其方曲為其法賞善罰惡則僞善詐忠如
此乃自謂功名見與道反
右出妙真經

王政品

制殺生者天順性命者人也非逆天者勿伐非逆人者勿殺故王法當殺不殺縱天賊當活不活殺天德為政如此使後世條長禁苛興剋德之本德莫大於活也

天之道利而不害聖人之道為而不爭故與時爭者昌與人爭者凶是以有甲兵無所陳之以其不爭夫不祥者人之所不爭垢辱者人所不欲能受人所不欲則足矣得人所不爭則寧矣

勇於敢者多權善決安靜樂能傳國利民不避彊大威震百僚摧傾境外為政如此得善之半

柔於不敢者柔弱損退恐懼慎言深思遠慮臨事計患務長寬和博施為政如此亦得善之半

敢者奉天順地莫神於至誠仁以好施義以制斷禮以凱敬智以除害信以立事德以無大敖人如赦於已法人如法其子為政如此亦得善之善者也

右出妙真經

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不盜不見可欲使心不亂聖人之治虛其心實其腹弱其智彊其骨常使民無知無欲使夫知者不敢為則無不治

右出老子道經

治大國若烹小鮮以道涖天下其鬼不神非其鬼不神其神不傷人聖人亦不傷人夫兩不相傷故德交歸焉

小國寡民使民有什伯之器而不用使民重死而不遠徙雖有舟輿無所乘之雖有甲兵無所陳之使民復結繩而用之甘其食美其服安其處樂其俗隣國相望雞狗之聲相聞使民至老不相往來

江海所以為百谷王者以其善下之故能為百谷王是以聖人欲上民以其言下之欲先民以其身後之是以處上而民不重處前而民不害是以天下樂推而不厭以其無爭故天下莫能與之爭

右出老子德經

無上秘要卷之七

修眞養生品

老子曰天地搆精陰陽自化災眚欲萌淫於五色之變視不見禍福之形失於五音之變聽不聞吉凶之聲失於五味之變言不中是非之情貪於財貨之變慮不見邪正之傾夫五色重而天下盲矣五音調而天下聾矣五味和而天下爽矣珠玉貴而天下勞矣幣帛通而天下傾矣是故五色者陷目之錐五音者塞耳之椎五味者截舌之斧財貨者射身之矢凡此數者變而相生不可窮極難明易滅難得易失此殃禍之宮患害之室是以聖人服無色之色聽無聲之聲味無味之味名者身之害也利者行之穢也是以動爲身累爲榮而得小爲善而得少故有名之名喪我之寶無名之名養我之宅

視過其目明不居聽過其耳精泄漏愛過其心神出去華於欲事汲汲逐爲於利動惕惕懼結連營憂以自助此非真也雖非道意雖得之天不祐也

夫非其人而任之則廢非其事而事之則廢故代司殺者必受其咎代大匠者必傷其手有為者效情縱欲快心極意志賤強求貴居貧強求富離本向末殃禍不救罪莫大於淫禍莫大於貪咎莫大於僭此三者禍之車也小則亡身大則殘家

右出妙眞經

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁畋獵令人心發狂難得之貨令人行妨是以聖人為腹不為目故去彼取此

○

右出老子道經

名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病甚愛必大費多藏必厚亡知足不辱知止不殆可以長久

右出老子德經

夫人之為體假合而成本有神識神識有氣無始無終自然而有有精有魂死生苦樂修之習善生樂常存運之好惡死苦屢滅亡苦極極則又生生不習善塗樂不久是以上士懃精勇猛積善捨惡

右出洞眞玉霞紫映內觀隱書

動合天心靜得地意無言而不從謂之善善者君子之所本百行之所長吉陽之所舍萬福之所往來流而不滯用而不絕百王所不變異俗人之所不易上以順天下以順人成萬物覆載羣生者善也

不識元首不覩本根詐天輕地罔鬼欺神屬辭變意抱嫌履疑謂之不善不善者動與天逆靜與地反言傷人物默而害鬼夫欺天罔地輕侮鬼神專已自是動非聖人

○

當時雖善忌惡氣歸流事有邪偽而象真也景煙類雲而電不為之動故天道不私人人反行非天也而自誤耳

右出妙眞經

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已故有無之相生難易之相成長短之相形高下之相傾音聲之相和先後之相隨是以聖人處無為之事行不言之教萬物作而不辭生而不有為而不恃長而不宰功成不居夫唯不居是以不去

右出老子道經

道言此吉凶禍福窮寒中來禍災非富貴者所求請而可逆非貧賤者所不欲而可去修善福應爲惡禍來

右出昇元經

老子曰百姓行善者我不知行惡者我不知行忠信者我不知是以積善善氣至積惡惡氣至是故聖人言我懷天下之始復守天下之母而萬物益宗以活身吾意高不知安能知彼行善惡爲積善神明輔天道猶祐於善人○

右出西昇經

紫微夫人說王母言曰聞道難也非聞道之難行道難也非行道難而終道難也

右出洞真太丹隱書

凡生人道難得爲男子難生中國難生王侯國師道士儒林家難美容明才難信道難行道難得道難

右出道迹經

道言王侯道士民人得生爲人捨女作男難既得爲男才智明達六情完具形容端偉聲有玉音氣芳名香眼有日光衆觀欣欣恒如不足難

諸善已備得生有道之國君父賢明篤尚尚道德難

貧窮而好道常念施惠不懈難

富貴而信尚道事尊奉經書不怠難

能受人之惡而不與計得制身命使不死壞得度世仙道難

得見洞真洞玄洞神太上三洞寶經宗奉諷○讀供養燒香難

得值見仙聖真人說法教化同相遇難

是爲八難美自非前世勤修道德積善累功具足者何緣得離愚癡三惡之道而斯雲會乎

右出洞玄自然經訣

真人周君曰道可學也思微實難仙可求也精至爲難真人可見也養志性爲難玉女可使也修清潔敬爲難

右出洞真洞房內經

紫元大夫曰天下有五難貧窮惠施難衰富
學道難得制命不死難得見洞經難生值聖
世難

右出真迹經

君曰然則學道者有九患皆人之大病若審
卷三
患病則仙不遠患人有志無時有時無友有
卷三
友無志有志不遇其師遇師不悟悟師不勤
勤不守道惑志不固固不能久皆人之九患
也人少而好道守固一心水火不能懼其心
榮華不能惑其志修真抱素久則遇師不患
無也如此則不須友而成亦不須感而動此
學仙之廣要

右出洞真太極寶籙上經

真人曰患人得生人道也而不修德養性以
全於命

患聞經也而不信
患信經也貪財而不受
患受經也而不講誦
患講誦也而不修其事
患修其事也而不恒其道
患奉師也而不終其身
患服藥也而未應中殆
患道行不備也而誇求昇騰
患靜齋讀經也處幽山而不堪其憂
此十患在人之身也若不戒之身無濟理所
以云有大患者及我有身也斯之謂矣可不
思與可不思與

右出洞玄消魔經

貴堅剛強輕忽喜怒福善出於門妖孽入於
戶故舌耳爲患齒角不定口舌者患禍之宮
危亡之府言語者大命之所屬刑禍之所部
言出患入言失身亡故聖人當言而懼發言
而憂常如臨危履冰

右出妙真經

道陵曰末世人民有三可畏善詳焉一者道
卷三
義嫉妒可畏二者誹謗可畏三者貪慾可畏
卷六
道義嫉妒則經法不行誹謗法師則使人信
道不濃貪慾財色人所棄薄此三者二在外
一在內無此三患乃可傳道當勤奉學

右出昇元經

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱寵爲下得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚何謂貴大患若身吾所以有大患者爲吾有身及吾無身吾有何患

右出老子道經

東方九氣青天天有九元九元運開周迴三十三復晝夜三十日天氣一交一十二交爲一度三百三十度謂天氣王於木青帝用事三千三百度青氣勃黃氣吞陽數之九九者天之極謂小陽九六天氣上百官受會謂小陽九小百六天氣勃於水宮玄子之年金石○百六九千九百度青氣激黃氣蝕陽數九九謂大陽九六天氣反百官收氣謂大百六南方三氣丹天運開三百三十度謂天氣王於火赤帝用事三千三百度赤氣勃白氣吞此則赤帝小陽九小百六天氣勃於土宮辰戌丑未之年四氣驅除兵災流行土中生火金王自然天下焦枯

九千九百度赤氣激白氣蝕此赤帝大陽九大百六氣激於水宮亥子之年大情絕滅萬里無煙洪災彌天人獸得過萬中遺一

中央一氣黃天運開三百三十度謂天氣王於土黃帝用事三千三百度黃氣勃黑氣吞此則黃帝小陽九小百六

九千九百度黃氣激黑氣蝕此黃帝大陽九大百六天氣激於木宮寅卯之年九土崩陷民無立種萬疫驅除萬無遺一

西方七氣素天運開三百三十度謂天氣王於金白帝用事申酉之年白帝真人下世教化三千三百度白氣勃青氣吞此則白帝小陽九小百六天氣勃於水宮亥子之年金玉○化消橫尸塡於江海人民相啖海成血川九千九百度白氣激於火宮巳午之年金石自消兵災驅除人獸滅種

北方五氣玄天運開三百三十度謂天氣王於水黑帝用事三千三百度黑氣勃赤氣吞此則黑帝小陽九小百六天氣勃於水宮寅卯之年禾稼傷死林木大潰水涌河決洪流彌天人民漂尸骨血分離

九千九百度黑氣激赤氣蝕此黑帝大陽九大百六天氣激於土宮辰戌丑未之年江海

枯竭海底生塵人民鳥獸焦死無遺
五方運關三十二覆九千九百度周五方之
氣皆上運元始青陽之氣迴轉靈寶玄都玉
京山中開周迴諸天日月星宿十空之外九
億九萬九千九百九十九度氣反一劫之交
天地萬生山川江海金石人民一時化消又
陽氣則轉天關陰氣則轉地機九河之口水
之盈縮皆應天分度會亦如之故陽數之九
謂之陽九陰數之八謂之八災天地運度人
亦同然
○

右出洞玄玉訣經

道言靈寶自然運度有大陽九大百六小陽
九小百六三千三百年為小陽九小百六九
千九百年為大陽九大百六夫天厄謂之陽
九地虧謂之百六

右出洞玄運度經

安期先生謂太眞王夫人曰下官先日往九
河口見司陽君與西漢夫人共遊見問以陽
九百六之期下官荅以年稚不識運厄之紀
今既陽坐請問此數夫人曰期運漫汗非君
所能卒知而天地有大陽九大百六小陽九
小百六天厄謂之陽九地虧謂之百六此二
災是天地之否泰陰陽之勃蝕大期九千九
百年小期三千三百年而此運所鍾聖主不
能禳至於滅凶遺吉自後快耳夫陽九者天
旱海涌而陸焦百六者海竭而陵淵

右出道迹經

無上秘要卷之七

高上玉清太真帝皇有犯明科之目退編皇
之録降道散真皇治太清中宮百年隨格進
號　靈官昇降品

上清真人不勤仙事在局替慢虧廢真任漏
泄寶訣降授非真皆退上真之録充五嶽都
校之主千年隨格進號

受上元夫人之位元君之號不勤帝局虧替
正事降適過禮朝晏失節輕泄天寶降授不
○真皆削真皇之録退紫虚之位置於中玄清○
微遊散靈官七百年隨勤進號

受太清仙人之號不勤典局稽替仙事虧廢
真任或泄露天科傳降非所削真仙之録退
充五嶽都校主者二千四百年隨勤進號

受五岳飛仙之號不任政事虧替仙局輕慢
道文退正仙之録充補三官都校之主二千
四百年隨勤進號

諸受五帝四司三官都校之位不任正局稽
怠虧略替忽天典廢闕政事糾罰不當皆削
正真之爵退補都統書吏三千六百年有勤
進號

諸受上真玉札所掌門監玉郎羽仙侍郎上
宮典格都統正真領仙侍郎主禁大夫典仙
羽章都官司正各不任其局稽廢正事虧略
天科皆削上真之札責補三官書吏統領鬼
奚七千年有勤者隨善進號

右出四極明科

衆聖會議品

高聖帝君曰正月一日三月五日五月五日
七月七日九月九日十一日此一年○六日是天德值合之時七聖定簡五帝記名
西龜勤録東華結篇當此之日天元合慶四
司羅兵高上願蓋玉虚迴斡九帝東帶七聖
齊靈億真萬仙皆浮位金庭三晨翼軒七元
炤明天地潔落十界肅清九天帝王遣監真
使者高上七聖遣定録左仙西龜王毋命五
老仙伯四皓中真東華青童遣領仙玉郎各
部飛仙挺輪羽騎周行十天五嶽名山陰察
洞元已得道者遊散仙官及後之學人名參

簡録身未昇騰或玄記無名而苦行修勤情
冠王虚上感玉皇諸以學身當此之日清齋
焼香棄諸異想願合天心存思苦念修行靈
文為五帝所舉即勤注白簡青録記名即遣
四極下降授以上真當此之日如有輕慢天
寶泄漏玄文身犯七傷為四司所糾有白簡
之目者皆勤落青録注還鬼官
右出洞真七聖元紀經

正月六日日中
一月一日晡時
三月七日夜半
四月九日食時
五月十五日夜半
六月三日中時
七月七日夜半
八月四日中時
九月二日平旦
十月一日平旦
十一月六日平旦
十二月十三日夜半

○

此十二日五星中上皇太真道君俱登上清
見九玄太上道君
又千真三十六天帝下逮太清飛仙以上普
慶會太極上宮論世上求真之勤懈紀書學
真者之玉名當刻之金閣定書藥簡
右出洞真八素經

元始靈寶五老尊神諸天帝皇妙行真人常
以正月三月五月七月九月十一月一歳六
月會於上上三天靈都宮元陽紫微之臺集
算天元推校運度諸天各下天帝太一使者
○
日月星宿部三官考召五嶽四瀆河海大神○
周行天下莫不糾察功過揀擇種人當此之
月天下地上莫不振肅執齋持戒尊奉天真
學者以其月隨科修齋功記三官五帝列名
元始靈寶西北天大聖衆至真尊神无極大
道上帝真皇老人常以月一日上會靈寶玄
都西北玉京山紫微上宮奉齋朝天文校地
上人鬼功過其日勑北斗下與三官考召四
部刺奸周行天下糾察兆民條列善惡輕重
上言其日有奉修直齋不犯科律三官除罪

錄列名玄都萬神衛護得為種民犯惡為非
移名地官
元始靈寶北天大聖衆至真尊神无極大道
太上老君靈寶妙行真人常以月八日上會
靈寶玄都北上玉京山陰元臺奉齋朝天文
校地上兆民簿錄年命算籍其日勑北斗司
殺鬼下與八極司隸周行天下司察善惡功
過輕重列言其日犯惡為非移付地官執心
奉齋不犯科律三官削除罪名三天記上仙
錄告下天神地祇侍衛營護萬災不干
元始靈寶東北天大聖衆至真尊神妙行真
人无極大道太上萬度萬生神皇无上玄老
君常以月十四日上會靈寶玄都玉京山通
過及鬼神之事其日勑太一使者下與北酆
陽清微宮奉齋朝真文校天下學道年月功
伯使者周行天地司察人神功過深淺列言
上宮有修齋立德即勒錄九天記名仙籍鬼
神隨功進秩人鬼有罪移還鬼府
元始靈寶東天大聖衆至真尊神太清玄元
上三天无極大道无上玄老太上老君太上
無上祕要　卷九

燒香行道齋戒願念不犯科禁則司命勒名
生録勅地祇營護福慶日隆萬願如心有違
科犯禁削除生籍移名鬼官
元始靈寶南天大聖衆至真尊神无極大道
南上赤帝丹靈老子太和玉女長生司馬注
生君司命司録南極度世君萬福君常以月
二十三日上會靈寶太玄都玉京山洞靈元
陽之館奉齋朝天真共集校天民録命長短
分別善惡其日勅太一八神使者下與三官
考召周行天下司察天人善惡列言其日有
○修奉靈寶真經燒香行道齋戒願念不犯禁
忌則司命長生司馬注上生簿延算益命勒
下地官營衛祐護別為善民有違科犯戒減
算縮年
元始靈寶西南天大聖衆至真尊神无極大
道天皇老人南極元真君洞陽太靈常以月
二十四日上會靈寶太玄都玉京朱官共集
考校三官九府五嶽北酆太山二十四獄罰
刑簿目鬼神天人責役輕重之事其日勅北
辰下與三官考召北部勅奸周行天下覆校

諸司兼察萬民善惡列言其日有修奉靈寶
真經燒香行道執齋持法則北辰列言善功
上宮記名削除罪録得為種民有違科犯律
則長充鬼役
元始靈寶西天大聖衆至真尊神无極大道
西華金瑞玉仙真母金闕後聖上相帝君四
極眞人常以月二十八日上會靈寶太玄都
玉京山金闕七寶宮奉齋朝天真共集推校
日月星辰分度幷得道人名其日勅太一下
歷校天宿周行學人善惡列言其日星宿旋
○璣玉衡皆悽然俱會天闕之門凡為學者能
修齋奉戒思仙念道太一所舉言名仙簿得
為種民違科犯法三官所糾長為罪民
元始靈寶下元天大聖衆至真尊神無極大
道下元玄黄洞淵洞靈萬仙五帝四司真人
常以月二十九日上會高皇天太玄都玉京
黄房奉齋朝天真算校五嶽四瀆河海水帝
地靈神鬼之事萬民罪簡深重其日遣中太
一下與三官九府九部刺奸周行五嶽三官
水府條正鬼事司人功過罪簡所由輕重列

言其日有奉修靈寶真經燒香行道執齋奉
戒則爲三官九府所保列言善功削除罪簡
上名三天神明衛護千災不干有違科犯禁
移名地官長爲罪民
道上下中央四面八方太上無爲大道諸君
丈人最大至尊無上無巔無極無窮普照善
察無量洞明最上正眞無鞅數衆道氣無先
寥廓無端混沌無形虛無自然太上元根冥
寂玄通大智慧源正一盟威太上無爲大道
○
道中之道神明君無上初元萬億數無鞅數○
道德諸君丈人天地父母神仙所出神仙所
聚東王父西王母日帝月夫人五星眞君五
星皇妃璇璣玉衡七星眞君衆仙天官大神
等常以月三十日上會靈寶太玄都玉京七
寶紫微宮奉齋朝天眞萬帝衆神諸天諸地
普集校算大劫小劫大小百六天地運度料
別善惡學道應得神仙人名其日遣上太一
下太一自下其中諸天星辰日月璇璣北斗
慘然俱下與五帝五嶽四瀆江河淮海水帝

九部刺姦三官考召地上神祇周行天下司
察善惡功過輕重列言上天其日有能修奉
靈寶眞經修齋奉戒燒香念道爲太一所舉
列言善功則名上仙簿勑地神營護有違科
犯戒移付地官長爲罪民
凡人本命之日身中吏兵上計功過三天監
察下考得失常以本命日攝齋燒香太一使
者皆錄善功奏上三天上帝則除爲監天眞
人太玄上宮北帝常以庚申日制天民三尸
魂神餘人罪狀上奏帝君當此日能修奉倫
○
戒晝夜思神則三尸不得上天言人之罪地○
司奏人善功列言帝君太一歡喜即記名左
契長爲種民
太玄上宮至眞尊神常以甲子日遣太一中
臺大使者下周行諸天地檢校神祇散雜
俗鬼精有其日能攝齋燒香中臺大使者皆
條善功奏上三天上帝即除爲監天領地上
鬼神八節之日是上天八會大慶之日也其
日諸天大聖尊神妙行眞人莫不上會靈寶
玄都玉京山上宮朝慶天眞奉戒持齋遊行

誦經各遣天真威神周行天下四海八極五嶽名山學人及得兆庶糾察功過輕重列言其日諸星宿日月璇璣地上神祇莫不振肅凡是修齋持戒宗奉天文皆為五帝所舉上天又別書名王曆記為種民告下三官神靈侍衛門户整肅萬災不干至學之士三界司迎神仙度世上為真人為惡犯戒司考所糾移付地官長為罪民

右出洞玄元始五老赤書玉篇經

無上秘要卷之九

無上秘要卷之十五　十六同卷　原缺第十三十四

衆聖本迹品中

青靈始老君

道言東方安寶華林青靈始老君往在白氣御運於金劫之中鍾生磐悦金朖雲臺那林之天西妻无量玉國浩明玄嶽厥名元慶於此天中大建功德初無懈心勲名仰徹朱陵火宮書其姓名記於赤簡仙道垂成而值國多妖女元慶遂寄世散想靈魔舉其濁目朱宮輸其仙名一退遂經三劫中值火劫改運元慶受氣寄胎於洪氏之胞上天以其先身好色故轉為女子朱靈元年歲在丙午誕於丹童龍羅衛天洞明玉國朱霍之阿改姓洪諱那臺年十四敬好道法心願神仙恒市香膏然燈照暝大作功德諸天所稱名摽上清南極上靈紫虚元君託作庸人下世教化見那臺貞潔好尚至法迴駕於丹霍之阿授那臺靈寶赤書南方真文一篇於是那臺志勵殊懃自謂一生作此女子處於幽房無由得道因長齋村戒思念願得轉身為男丹心遐

徹遂致感通上百共下降
元始天尊時於琅碧之谿扶搖之丘坐長林
扶桑之下衆真侍座是日那臺見有五色紫
光曲照齋堂於是心悟疑是不常仍出登墻
四望忽見東方忽林之下華光赫爽非可勝
名去那臺所住數百里中隔閔暘谷滄海之
口心懷踊躍無由得往因稽首遥禮稱名那
臺先緣不厚致作女身發心願樂志期神仙
道高法妙不可得攀日夕思念冀得滅度轉
形為男歷年無感常恐生死不得遂適彌齡
之運有於今日天河隔礙無由披陳今當投○
身擲空命赴滄海極淵之中紛然無落即為
水帝神王以五色飛龍捧接女身俄頃之間
已於懸中得化形為男子乘龍策虛飛至道
前於是元始即命仙都錫加帝號於火劫受
命輔於靈寶青帝玉篇七百年中火劫數極
青氣運行隨元始滅度以開光元年於彌梵
羅臺霄絕寒丘飛元雲根之都滄霞九雲之
墟元始又錫安寶華林青靈始老帝君號
丹靈真老君
道言南方梵寶昌陽丹靈真老君者本姓鄭
字仁安大炎之胤生於禪黎世界赤明天中
生仍有三氣之雲纏其形朱鳥鼓翮覆其身
三日能言便知宿命年及十二面有金容玉
顏便棄世離俗遠遊山林於寒靈洞宮遇玄
和先生授仁安靈寶赤書五氣玄天黑帝真
文一篇智慧上品十誡而去仁安於是奉誡
而長齋大作功德珍寶布施以拯諸之割肉
○飼鳥功名徹天因於胄那國遇天洪災大水○
滔天萬姓流漂仁安於洪波之上汎舟誦誡
書黑帝真文以投水中水為開道百頃之地
鳥獸麇鹿虎豹獅子皆往依親悉得無他是
時國王百口登樓而漂淪沒歎不能得度仁
安見王垂沒乃汎舟而往以所佩真文授與
得免真文於是即飛去入雲中莫知所在仁
國王王敬而奉之水劫即退翕然得過王既
安失去真文退仙一階運應滅度託命告終
死於北戎之阿暴露死屍三十餘年形骸不

灰光色鮮明无異生時露在北六長林之下時國王遊獵放火燒山四面火下是時仁安死屍之間百步之内火不得然忽聞鹿虎豹莫不依親王怪而往見此死屍上有三色之光雲霧鬱冥鳥獸麇鹿帀繞左右王乃伐薪圍屍放大熾燒死屍屍於火中鬱起成人坐青煙之上指點虛無五色煥爛左右侍者仙童王女三百餘人肅然而至預是禽獸依親之者並在火中皆得過度仁安以亦明二年歲在丙午於邠摩坦曼于翳天中洞寥之嶽改姓洞浮諱曰極炎受錫南單梵寶昌陽丹靈○

真老帝君號

元靈元老君

道言中央玉寶元靈元老君者本姓現字信然蓋洞元之胤中和之胄生於善忍世界青元天中流生之丘受生一劫朕然不語混沌无心食氣為粮天地未光无常童子於无色之國授信然靈寶赤書赤帝真文一篇於是時惟修一身初不開張廣度天人善功未充運應更城於青元天中命終流生之州露屍絶丘之下經一百餘年死而不灰常有黃氣覆蓋其上至水劫流行天下溟然死屍四面涌土連天遏塞水道信然應化變然而起更生成人改姓通班諱曰元氏水過易位天地開光三象朗曜七元高明

元始天尊以開寧元年歲在己丑於高桃厲沖龍羅天反現林中錫元氏玉寶元靈元老帝君號

皓靈黃老君

道言西方七寶金門皓靈黃老君者本乃靈鳳之子也靈鳳以阿羅天中生於衛羅大堂○世界衛羅國王取而畜之王有長女字曰配睞意甚憐愛恒與共戲於是靈鳳常以兩翼扇女面上十二年中女忽有胎經涉三月王意怪之因斬鳳頭埋著長林丘中女後生女墮地能言我是鳳子位應天妃王名曰皇妃生得三日有羣鳳來賀玄喻玉霜洪泉曲水八錬芝英年及八歲執心肅操超群拔俗常朝則謁日暮則揖月於重宮之内王設厨膳初不味口天作大雪一年不解雪深十丈鳥

歎餓死王女思憶靈鳳往之遊好駕而臨之
於長林丘中歎而歌曰杳杳靈鳳綿長歸
悠悠我思永與願違萬劫無期何時來飛於
是王所殺鳳鬱然而生抱女俱飛遝入雲中
王女今於景霄之上受書為南極上元君常
乘九色之鳳此女前生萬劫已奉靈寶致靈
鳳降形得封南極元君之號皇妃功德遐徹
天真感降以上暝之年歲在庚申七月七日
中時
元始天尊會於衛羅玉國鳳麟之丘坐壽華
之下衆真侍座是時皇妃所住室內忽有日
象如鏡之圓空懸眼前皇妃瞑見天真大神
晉在鏡中長林之下一室光明於是自登通
陽之臺遥望西方見鳳生丘上紫雲鬱勃神
光煒燁非可得名去皇妃所住五百步許逼
以女限處在宮內無由得往須臾忽有神鳳
來翔集於臺上皇妃白鳳言西方有道心願
無緣不審神鳳可得雙駕見致與不於是鳳
即數翮使上翮上一舉遝至道前
元始天尊指金臺王母即汝師也便可旋禮

皇妃叩頭上啓惟願衆尊特垂哀矜則朽骸
更生言畢金母封其西靈玉妃之號即命九
光靈童披霜羅之縕出靈寶真文白素之上
以授皇妃受號二百年中仍值青劫改運皇
妃方復寄胎於李氏之胞二年於西那玉國
金蓮幽谷李樹之下而生化身為男改姓上
金諱日昌至開光元年歲在壬申元始錫西
方七寶金門皓靈普老帝君號
五靈玄老君
道言北方洞陰朔單鬱絶五靈玄老君者本
姓浩字敷明蓋玄皇之胤大清之胄生於元
福棄賢世界始青天中年至十二性好幽寂
心翫山水遠於家中或去十日時復一還時
天下大荒人民餓死一國殆盡數朙於地鏡
山下遇一項巨勝身自採取餉係窮之日得
數過救度垂死數千餘口隨取隨生三年不
還他人往覓莫知其處是時辛苦形體憔悴
不暇營身遂致疲頓死於山下九天書其功
德金格記其玉名度其魂神於朱陵之宮帝
遣金翅大鳥恒數兩翼以覆其屍七百年中

屍形不灰至水劫改運水捧其屍漂於無涯水過數朙屍落貝渭邪源初默天鼈鼻之國北壟玄丘四十年中又經山火大行燔燒屍形屍於火中受鍊而起化生成人五色之雲覆蓋其上至開明元年於北壟玄丘改姓節諱靈會元始錫靈會洞陰朔單鼈絶五靈玄老帝君號

道言南極尊神者本姓皇字度明乃閻浮黎國宛王之女也生於禪黎世界赤明天中生○寶帳明月雙珠光照內外王給妓女數千餘人國中珍寶無有所乏恒欲布散大建功德乃富貴父為國王女居宮內金牀玉榻七色志極山水尋求神仙逼限宮裏津路無緣懆懆不樂心自愁煎王意憐愍慰喻百端問女意故女終不言淚落如雨初無一懽王加其妓樂日日作唱度明開樂恒如不聞獨在一處清淨燒香長齋持誡日中乃餐王知其意登於宮中為踊土作山山高百丈種植竹林山上作臺名曰尋真玉臺度明棄於宮殿登臺棲身過斷道逕人路不通單影獨宿一十二年積感浩蒼天帝君遣朱宮玉女二十四人乘雲駕鳳下迎度明當去之夕天起大風雨雷電激揚地舍迴轉驚動一宮王大振懼莫知所從天曉成光失去山臺不見女身帝迎度明於陽丘之嶽丹陵上舍栢林之中朱鳳侍衛神龍翼軒玉童玉女三百餘人王失其女思憶煩怨三日不食於後大劫數交天地易位度明應在棄蕩之例南上感其丹至朱宮書其紫名化其形骸於無始之胞一劫而生得為男身於南丹洞陽上館明珠七色○寶林赤帝梵寶昌陽丹靈真老君錫度明南極上真之號

赤明天帝

道言昔禪黎世界隊王有女字絓音生乃不言年至十四王怪之焉乃棄女於南浮長桑之阿空山之中女乏無粮食常仰日咽氣引月服精自然充飽體不損常行山周帀忽與神人會於丹陵之舍栢林之下執絓音右手題赤石之上語絓音曰汝雖不能言可憶此也絓音私心自悼受生不幸口不能言棄在

窮山誓心自願得還人中當作功德無有愛
惜百劫之後冀與願會天為其感遣朱宮靈
童下教絓音治身之術授其赤書八字之音
於是能言絓音晨夕朝禮天文道真既降逆
知吉凶役使百靈坐命十方於山而出還在
國中時天下大旱人民燋燎(六)王大懼怖祈請
神明絓音往白王言常聞山中有女不言能
感天王識之不乎王於是悟識是王女迎女
還宮見女能言王有愧願女顯其道真為王
答魔言我前生不幸致作女身晨夕尅勵誓
在一心生由父母命歸十天誠違父教不如
○去仍更寄形洪氏之胞運未應轉方又受生○
云道既高邈無緣得暢仍聚柴登壇燔燒身
形冀我形散得成飛塵隨風自舉飛至道前
於是火然丘曾投身紛爾無著身如蹈空俄
頃之間已見丘曾化成男子立在道前元始
即命南極尊神為丘曾之師授丘曾十誡靈
寶真文元始又告南極尊神丘曾前生萬劫
已奉靈寶功德未備致寄生轉輪至于今日
化生人中見吾出法即得化形當更度人九
萬九千乃得至真大神當為陽朕赤明天帝

無上秘要卷之十五

無上秘要卷之十六
衆聖本迹品下

三十六天王

鬱單无量天天王姓混　諱霜霧羅
无形清微天天王姓馮　諱提河沙
波羅摩耨天天王姓雲　諱金零
无景億羅天天王姓王　諱阿衛

右四天王在高一玉清之上四天王恒以八節月朔之日遊觀高上玉清无崖无極无形无色太空之巔誦詠四天之音飛玄之章其日符四司周行天下學仙之人有齋戒誦經(ナセ)○朝禮諸天者即刻名玄簡注録青官(十)

上上禪善无量壽天天王姓荊　諱靈霜霸
玄微自然上虛禹餘天天王姓羅　諱波黎

茶

上氣那首約諍天天王姓梵　諱摩首波
上清氣稽那邊淨天天王姓寥　諱首普

右四天王在高虛玉清之中四天王恒以八節月朔之日遊觀高虛无崖无極无名玄空之巔誦詠四天之音飛玄之章其日遣天真

使者周行天下有學仙精苦齋戒誦飛玄之
章朝禮諸天即奏名四天刻書帝簡壽同四
天之人九年飛行上昇天宮
極上須延天天王姓滓　諱持靈霾
元精氣羅迦淨明天天王姓周　諱阿迦須
秀
元建上靈赤天天王姓丹地諱清淨瑛
離愁行如天天王姓固　諱分若
右四天王在玄虛玉清之下四天王恒以八
節月朔之日遊觀玄虛无崖无鞅空虛之中
誦詠四天之音飛玄之章其日遣太真使者
○
周行天下有學仙清齋誦經朝禮者即奏名
四天刻書帝簡壽同四天之人九年飛行上昇天宮
玄洞寂然天天王姓王　諱惟離鉢離
滿羅玄妙天天王姓洋　諱霈慶
苓謾福德天天王姓伯　諱梨沐音
近懿除淳天天王姓朱　諱梨藹
右四天王在虛皇上清之上四天王恒以八
節月朔之日遊觀虛皇上清无崖无極空洞
之上誦詠四天之音飛玄之章其日遣上仙
玉蓋周行天下有學仙行道朝禮諸天燒香
上極无景洞微化應聲天天王姓暉　諱霞
大梵九玄中元氣阿那給道德天天王姓捷　諱霧
行梵元清下靈氣須達天天王姓周　諱難

首
極梵洞微九靈氣須帶阿那天天王姓竺
諱明和
右四天王極寶梵上靈玄清之氣在虛皇上
玄梵大行无景无所念慧天天王姓伊　諱
清之下四天王恒以八節月朔之日同遊虛
皇上清无崖无極空洞之下誦詠四天之音
飛玄之章其日遣領真王郎周行天下有學
仙行道朝禮諸天燒香誦經之人即奏名天
王刻書玄文
无名至極洞微寶梵天天王姓精　諱霧雲
○
霧
微梵玄天氣帶扇給道德天天王姓浴　諱
須阿摩
虛梵天氣蟬然識慧天天王姓云　諱阿陁
虛梵中天續元伊檀天天王姓朱　諱仲生
右四天王玄微上无梵天之氣在虛无太清
之上四天王恒以八節月朔之日同遊虛无
太清无崖无極空无之上誦詠四天之音飛
玄之章其日遣中真人靈仙人周行天下有
學仙行道朝禮諸天誦經念善之人即奏名

天王刻書玄文
太極无崖紫虛洞梵迦摩天天王姓玄　諱
靈靈
綠梵自然識慧入天天王姓迦　諱糅文羅
玄梵大行无景无所念慧天天王姓伊　諱
檀阿
天雲梵上行維先阿檀天天王姓仲　諱動
勃
右四天王清玄元靈寶梵之氣在虛无太清
之中四天王恒以八節月朔之日周遊虛无
○
太清无崖无極空无之中誦詠四天之音飛
玄之章其日遣上真司仙王周行天下有學
仙行道朝禮諸天誦經念善齋誡奉法之人
即奏名天王刻書玄文
无色玄清洞微波梨蒼愁天天王姓王　諱
靈靈
洞微玄上梵氣阿竭含那天天王姓桓　諱
墮世宗
玄上錄梵滅然天天王姓朱　諱陁雲彌
極色上行梵泥維先若那文天天王姓衆

諱貞珠
右四天王極元靈洞无色梵之氣在虛无太
清空洞玄漠之下四天王恒以八節月朔之
日周遊於虛无太清无崖无極空无色色之
上誦詠四天之音飛玄之章其日遣上真玉
司四極仙王周行天下有學仙行道朝禮諸
天誦經念善齋誠奉教之人即奏名天王刻
書九天之録

右出名出洞真外國放品經

三十二天帝

太黄皇曾天帝攀繼玉明
太明玉完天帝須阿那田
元明文皇天帝劉度内鮮
清明何童天帝元育齊京
玄胎平育天帝劉度内鮮
太明玉完天帝閔巴狂
太極濛翳天帝正定光
赤明和陽天帝理禁上真
玄明恭華天帝空謠醜音
上明七曜摩夷天帝恬愴延
虛无越衡天帝正定光
太極濛翳天帝曲育九昌
赤明和陽天帝理禁上真
玄明恭華天帝空謠醜音
曜明宗飄天帝重光明
竺落皇茄天帝摩夷妙辯
虛明堂曜天帝阿邠婁生
觀明端靖天帝攀密羅千
玄明恭慶天帝龍羅善提
太煥極瑤天帝宛黎无延
元載孔昇天帝闍真定光
太安皇崖天帝婆婁阿貪
顯定極風天帝招真童
始皇孝芒天帝薩羅婁王

太黄翁重浮容天帝閔巴狂
无思江由天帝明梵光
上揲阮樂天帝勃勃監
无極曇誓天帝熙智穹隆
皓庭霄度天帝慧覺昏
淵通元洞天帝梵行觀生
太文翰寵妙成天帝那育醜瑛
太素秀樂禁上天帝龍羅覺長
太虛无上常融天帝總監鬼神
太釋玉隆騰勝天帝眇眇行元

龍變梵度天帝運上玄玄
太極平育貫奕天帝大擇法門
右出洞玄无量度人經
三十六土皇
第一壘色潤地
正音土皇姓秦　諱孝景椿
行音土皇姓黄　諱昌上父
遊音土皇姓青　諱玄文基
梵音土皇姓蚕　諱忠陣皇
右第一壘色潤地四色土皇地載周境四垂
不極不窮无邊无際其土皇常以立春之日○
上詣鬱單无量天奏地仙得道上學之人言
名於四天之王
○
第二壘剛色地
正音土皇姓成　諱神父光
行音土皇姓鬱　諱黄母生
遊音土皇姓玄　諱乾德維
梵音土皇姓長　諱皇萌
右第二壘剛色地四色土皇地載周境四垂
不極不窮无邊无際其土皇常以春分之日
上詣上上禪善无量壽天奏地仙得道上學之人言名於四天之王
第三壘石脂色澤地
正音土皇姓張　諱維神保
行音土皇姓周　諱伯上仁
遊音土皇姓朱　諱明車子
梵音土皇姓庚　諱父敬士
右第三壘石脂色澤地四色土皇地載周境四垂不極不窮无邊无際其土皇常以立夏之日上詣須延天奏地仙得道上學之人言名於四天之王
○
第四壘潤澤地
正音土皇姓賈　諱雲子高
行音土皇姓謝　諱伯元无
遊音土皇姓巳　諱父泰車
梵音土皇姓行　諱機正方
右第四壘潤澤地四音土皇地載周境四垂不極不窮无邊无際其土皇常以夏至之日上詣寂然天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

第五壘金粟澤地
正音土皇姓華　諱延期明
行音土皇姓黃　諱齡我容
遊音土皇姓雲　諱深无淵
梵音土皇姓萌　諱通八光

右第五壘金粟澤地四音土皇地載周境四
垂不極不窮无邊无際其土皇常以立秋之
日上詣不驕樂天奏地仙得道上學之人言
名於四天之王

第六壘金剛鐵澤地
○
正音土皇姓李　諱上少君
行音土皇姓范　諱來力安
遊音土皇姓長　諱孝孝光
梵音土皇姓王　諱馹女容

右第六壘金剛鐵澤地四音土皇地載周境
四垂不極不窮无邊无際其土皇常以秋分
之日上詣化應聲天奏地仙得道上學之人
言名於四天之王

第七壘水制澤地
正音土皇姓唐　諱初生暎

無上祕要　卷一六

行音土皇姓吳　諱正法晶
遊音土皇姓華　諱延期明
梵音土皇姓黃　諱齡我容
右第七壘水制澤地四音土皇地載周境四
垂不極不窮无邊无際其土皇常以立秋之
日上詣梵寶天奏地仙得道上學之人言名
於四天之王

第八壘大風澤地
正音土皇姓葛　諱玄昇光
行音土皇姓華　諱茂雲長
○
遊音土皇姓羊　諱真洞玄
梵音土皇姓周　諱尚敬原

右第八壘大風澤地四音土皇地載周境四
垂不極不窮无邊无際其土皇常以冬至之
日上詣梵迦摩夷天奏地仙得道上學之人
言名於四天之王

第九壘洞淵無色網維地
正音土皇姓極　諱无上玄
行音土皇姓斗　諱雲无浩
遊音土皇姓趙　諱上伯玄

梵音土皇姓農　諱懃无伯
右第九墨洞淵无色網維地四音土皇下則
无窮无境无邊无際皆網維之其土皇常以
三月一日六月二日九月三日十二月四日
一年四過上詣波黎答恕天奏九地學道得
仙人名言於四天之王
右出洞真太極金書上經

元始天王頭建九氣流精紫曜之冠衣九色
无縫赤斑自然虎帔腰帶太山火玉文明光
高上玉皇頭建无上七曜寶冠衣玉文明光
○飛雲之裙佩丹皇玉章帶治金飛精招山之
劒
右出洞真變化七十四方經

九天丈人著九色斑文之裘頭戴紫晨之冠
坐紫虛之上空玄之中
右出洞真紫書金根上經

中央黃老君佩龍玄之文神虎之符帶流金
之鈴執紫毛之節巾金精巾或扶華晨冠
右出洞真九真中經

太帝君建七寶朱冠披九色自然雲文之帔

道君冠服

元始天王建无極洞天之冠披九色離羅之
帔飛森霜珠之袍帶晨光日鈴育延之劒左
佩諮落右佩金真
右出洞真太極金書上經

元始天王頭建九氣流精紫曜之冠衣九色
无縫赤斑自然虎帔腰帶太山火玉文明光
高上玉皇頭建无上七曜寶冠衣玉文明光
○飛雲之裙佩丹皇玉章帶治金飛精招山之
劒
右出洞真變化七十四方經

九天丈人著九色斑文之裘頭戴紫晨之冠
坐紫虛之上空玄之中
右出洞真紫書金根上經

中央黃老君佩龍玄之文神虎之符帶流金
之鈴執紫毛之節巾金精巾或扶華晨冠
右出洞真九真中經

太帝君建七寶朱冠披九色自然雲文之帔

飛羅耀光羽袍腰帶鳳章流金火鈴手執命
魔九色之節九老仙都擎金精立空之案
右出洞真太極金書上經
玉珮魂精帝君披珠繡華帔飛錦青裙帶月
衔日首建紫冠執玉珮立左
金瑠晃靈帝君披紫繡珠帔飛羅丹裙帶日
衔月首建華冠執金瑠立右
右出上清寶文
高聖太上大道君佩九色離羅之帔飛霜珠
錦之裙巾須臾百變之冠帶晨光日鈴育延
之劒○絡落交帶玉墅鳳章流金耀虛七精激○
无上詣九層七映朱宮
右出洞真七聖元紀經
元君冠服
白素右元君上著龍文白錦帔下著白錦華
(二)
裙頭建紫華芙蓉(六)冠腰佩神金二虎符左手
執流金火鈴右手執太上智慧經
黃素中央元君上著黃錦雲帔下著黃羅飛
華裙頭建紫華芙蓉冠腰帶神金二虎符左
手執火鈴右手執大洞真經
紫素左元君上著虎錦紫帔下著紫華龍文
裙頭建紫晨扶華冠御紫晨雙珠蓋腰帶流
金火鈴又佩神金明月二虎符左手執太上
消魔經右手執金真玉光章
右出洞真玉晨明鏡雌一寶經
太素三元君乃一真之女子則三素元君之
母頭建寶琅扶晨羽冠服紫氣浮雲錦帔九
色龍錦羽裙腰帶流金火鈴虎符龍書
太素元君長女曰紫素元君即无英君之母
頭建太真晨嬰之冠三角結餘髮散之垂腰
○上著紫錦袷褵下著飛霜羅裙交帶靈飛大○
綬
黃素元君即太素之中女中央黃老君之母
頭建太真晨嬰之冠三角結餘髮散之垂腰
上著黃錦袷褵下著五色飛青錦裙佩鳳文
(三)
琳華之綬腰帶流黃揮精之劒
(六)
白素元君即太素元君之少女白元君之母
頭建太真晨嬰之冠三角結餘髮散之垂腰
上著白錦光明袷褵下著飛霜綠錦飛裙佩
六山火玉之珮鳳文之綬腰帶日延耀暉之

劒

右出洞真三元玉檢布經

五極帝君冠服

上清瓊宮東極玉真青帝君頭建九氣通精之冠衣青錦帔碧羅飛裙腰帶流金鳳章手執甲乙通靈青精玉符

上清瓊宮南極玉真赤帝君頭建三氣進賢之冠衣丹錦帔絳羅飛裙腰帶火精鍊身之劒手執丙丁通靈赤精玉符

上清瓊宮西極玉真白帝君頭建七氣通天之冠衣白錦帔素羅飛裙腰帶金光日延之。○

寶冠衣白錦帔素羅飛裙腰帶金光日延之。○

劒手執庚辛通靈白精玉符

上清瓊宮北極玉真玄帝君頭建五氣玄寶之冠衣玄錦帔玄羅飛裙腰帶七元丹章手執壬癸通靈玄精玉符

上清瓊宮中極玉真黃帝君頭建通元五炁之冠衣黃錦帔黃羅飛裙腰帶中元命神之章手執戊己通靈黃精玉符

右出洞真玉司君冠服

五帝玉司君衣飛青羽衣九色鳳章頭戴九元寶冠手執九色之節治東太明陽臺洞天

赤帝玉司君衣絳章丹衣九色鳳章頭戴平天飛神玉冠手執九色之節治南朱陽之臺洞天

白帝玉司君衣素華明光白錦之衣七色鳳章頭戴飛精曜大寶冠手執七色之節治西羽之野洞天

黑帝玉司君衣皁文衣五色鳳章頭戴玉精通天寶冠手執五色羽節治玄陰大冥洞天。○

中央黃帝玉司君衣黃衣之裘備九色之章。頭戴通天玉寶晨冠治太玄中宮主統无上无下无内无外无表无裏无執數劫无崖之天

右出洞真四極明科

五方帝冠服

東方安寶華林青靈始老號曰蒼帝頭戴青精玉冠衣九炁青羽飛衣

南方梵寶昌陽丹靈真老號曰赤帝頭戴赤精玉冠衣三氣丹羽飛衣

中央玉寶元靈元老號曰黃帝頭戴黃精玉
冠衣五色飛衣
西方七寶金門皓靈皇老號曰白帝頭戴白
精玉冠衣白羽飛衣
北方洞陰朔單變絕五靈玄老號曰玄帝頭
戴玄精玉冠衣玄羽飛衣
右出洞玄赤書玉篇真文經
靈童衣服
九氣青天中有元始青靈童衣青羽衣手執
青麾侍文
三氣丹天中有元始赤靈童衣赤羽衣手執
赤節侍文
中央黃天中有元始黃靈童衣黃羽衣手執
黃鉞侍文
七氣素天中有元始素靈童衣白羽衣手執
白旗侍文
五氣玄天中有元始玄靈童衣玄羽衣手執
烏幢侍文
右出洞玄赤書玉訣經
三天玉童頭建三華寶瞳洞天冠衣青黃七
變錦袍帶朱精禁天之章佩七曜流金之鈴
右出洞真變化七十四方經
洞天混化君冠服
太上神仙洞天元洞元明元曜延靈元君頭
冠飛晨寶冠衣青錦單裙
太上神仙洞天元洞青耀少陽啓明天君頭
冠青建晨玉冠衣青綾之裙
太上神仙洞天元洞黃靈太丹炎薰光大赫
太陽君頭冠三玄寶冠衣黃靈錦裙
太上神仙洞天元洞東陽太歲重華耀靈天
仙元命君建飛晨玉冠衣單青飛裙
太上神仙洞天元洞東極太元皇靈寶魂耀
晞君建青精玉冠衣飛青羽裙
太上神仙洞天元洞歲星延崖青要常陽玉
女作飛雲髻衣青羅飛裙
太上神仙洞天元洞太陽耀靈南極丈人絳
宮玉臺頭作三建雲髻衣青飛裙
太上神仙洞天元洞景陽東皇青陽翠靈仙
童頭作三建雲髻衣青文裙
太上神仙洞天元洞赤皇延齡娥容太丹赤

圭玉女頭作頹雲髻衣朱文飛裙
洞地混化君冠服
太上神仙洞地洞真大焚惑大洞元生大靈
機皇君頭冠朱寶三梁之冠絳章單衣
太上神仙洞地洞真南陽炎域元執法延壽
司錄君頭冠玄雲寶冠衣丹紋裙
太上神仙洞地洞真中耀五陽五陰中皇洞
桓玄天太虛君頭冠遠遊冠衣丹錦裙
太上神仙洞地洞真三天都錄司命司錄司
危司度洞生君冠玄晨玉冠衣朱文飛裙
○太上神仙洞地洞真南極大赤星靈寶魂耀○
晛君冠通天玉精寶冠衣絳章單裙
太上神仙洞地洞真皇衡赤陽絳璋通靈仙
童冠通天王寶之冠衣絳紋飛裙
太上神仙洞地洞真大鎮元黃太素皇機執(衡)(七)
忠五靈玉童頭作飛角髻衣黃羅裙
洞淵混化君冠服
太上神仙洞淵洞玄太白子留金城耀耀元
精元尊大仙君冠玄晨玉寶冠衣素錦飛裳
太上神仙洞淵洞玄太白皓素天機大星光
君冠遊雲寶冠衣素文飛裙
太上神仙洞淵洞玄太白耀金光少陰昊元
素上皇白人君冠玄晨冠衣白錦飛裙
太上神仙洞淵洞玄大辰玄洞元陰五耀延
靈元華攀單君冠通天之冠衣玄雲錦裙
太上神仙洞淵洞玄耀烏洞玄門太極五仙
君冠玄晨冠衣玄文單裙
太上神仙洞淵洞玄北極大仙元皇寶晛耀
魂君冠通天冠衣玄衣
太上神仙洞淵洞玄玄耀陰輝元神太極元
○皇耀靈元化玉童作飛雲三建髻衣素文裙○
太上神仙洞淵洞玄陰景西皇素陰靈玉童
作三建頹雲髻衣玄錦飛裙
太上神仙洞淵洞玄大白延影九導大洞承
翼玉門金樓玉女作頹雲髻衣白羅之桂

右出洞真素靈大有妙經

無上秘要卷之十七

日帝冠服
日中青帝衣青玉錦帔蒼羽飛華裙翠容扶
晨冠
日中赤帝衣絳玉錦帔丹羽飛華裙建丹扶
露五明之冠
日中白帝衣素玉錦帔白羽飛華裙建皓靈
扶蓋之冠
日中黑帝衣玄玉錦帔黑羽飛華裙建玄山
○
扶容冠
日中黃帝衣黃玉錦帔黃羽飛華裙建扶靈紫
冠
月夫人冠服
月中青帝夫人衣青華鎮錦帔翠龍鳳文飛
文飛華裙
月中赤帝夫人衣丹藻玉錦帔朱華鳳絡飛
羽裙
月中白帝夫人衣白珠四龍錦帔素羽變飛
章華裙
月中黑帝夫人衣玄琅九道雲錦帔烏羽龍
繡裙
九星君冠服
陽明星天之太尉司正主非上總九天上真
中監五嶽飛仙下領後學真人天地神靈功
過輕重莫不隸焉號曰九晨君頭建九晨玉
冠衣青羽飛裳手執斗中玄圖坐玉樓之上
陰精星天之上宰主祿位上總天宿下領萬
○
靈及學仙之人諸以學道及兆民宿命祿位○
莫不隸焉號曰北上晨君頭建玄精玉冠衣
玄羽飛裳手執五色羽節坐玉樓之中
真人星天之司空主神仙上總九天高真中
監五嶽靈仙下領學道之人真仙之官莫不
隸焉號曰主仙華晨君頭建飛晨寶冠衣青
羽飛裳手執斗中青錄坐玉樓之中
玄冥星天之遊擊主伐逆上總九天鬼神中
領北帝三官下監萬兆伐逆不臣莫不隸焉
號曰玄上飛蓋晨君頭建三華寶晨冠衣丹

錦飛裳手執命靈之節坐玉樓之中
丹元星天之斗君主命録籍上總九天譜録
中統鬼神簿目下領學真兆民命籍諸天諸
地莫不總統號曰金剛七晨君頭建七寶飛
天冠衣白錦飛裙手執青元籙簿坐金樓之
中
北極星天之太常主界進上總九天上真中
紘五嶽飛仙下領學者之身凡功勲將進道
轉輪階級悉總之焉號曰北晨飛華君頭建
精華冠衣紫錦飛裳手執九斗玉策坐玉樓
○
之中
天關星天之上帝主天地機運如四時長短
天地否泰劫會莫不隸焉號曰總靈九蓋北
晨君頭建九元寶冠衣九色錦裳手執靈暉
之章坐玉樓之中
輔星玉帝之星也日帝者常陽主飛仙上總
九天下領九地五嶽四瀆神仙之官悉由之
焉號曰帝尊九晨君頭建飛精玉冠衣九色
羅衣手執帝章坐紫館之中
弼星太帝真星也日空者恒空隱也主變化
无方號曰帝真元君頭建飛天玉冠九天龍
衣手執帝章坐紫館之中
九星內妃冠服
斗第一星中名太上宮中有帝君變隱廿
元內妃著黃錦帔丹青飛裙頴雲髻
第二星中名中元宮中有帝君保胎化形
內嬪著青錦帔緑羽飛裙頴雲髻
第三星中名真元宮中有帝君六遁七隱
元聖母著青錦帔繡羽華裙頴雲髻
第四星中名紐幽宮中有帝君匿影藏光
○
中元內妃著紫錦帔黃華羽裙頴雲髻
第五星中名剛神宮中有帝君變體易景
斗中中女著朱錦帔青繡飛裙頴雲髻
斗中大女著朱錦帔紫青飛裙頴雲髻
第六星中名紀明宮中有帝君隱迹散散
第七星中名闕會宮中有帝君分景萬形
斗中少女著丹錦帔青華羽裙頴雲髻
第八星中名帝席宮中有帝君化日月水
火斗中高皇左夫人著紫錦帔繡羽飛丹裙
頴雲髻

第九星中名上尊宮宮中有帝君化金石山
河斗中中高皇石夫人著緑錦帔翠羽華裙頽
雲髻
　右出洞真九真中經
九星夫人冠服
第一天樞星其星則號魁精玄上真皇夫人
頭作飛雲華頽之髻衣紫黄青三色之裙
第二天璇星其星則號靈精上玄皇夫人頭
作飛雲華頽之髻衣飛錦羅裙鳳文錦帔
第三天機星其星則號靈妃元皇夫人頭建
○晨嬰寶冠衣飛雲明光錦裙
第四天權星其星則號上靈神妃華皇夫人
頭建七稱玉冠衣緋羅鳳文之裙
第五玉衡星其星則號北上金蓋中皇夫人
頭建紫晨飛華之冠衣九色之裙
第六開陽星其星則號安上晨華元皇夫人
頭建玉晨進賢之冠衣飛青羽裙
第七搖光星其星則號玉華靈皇夫人頭建
飛華雲頽之髻衣七色夜光雲錦之裙九色
錦帔

第八洞明星則號常陽大明常皇夫人頭作
飛雲華頽之髻衣飛羅文裙
第九隱元星則號空玄變靈上皇夫人頭建
飛天七稱玉冠衣青文錦裙
五星帝君冠服
東方歲星陽元宮中真皇君頭建青玉冠衣
青羽飛裙
南方熒惑星洞陽宮中真皇君頭建朱精玉
冠衣絳羽飛衣
西方太白星素明宮中真皇君頭建金精玉
○冠衣白羽飛衣
北方辰星玄斗宮中真皇君頭建玄精玉冠
衣玄羽飛衣
中央鎮星上掘宮中真皇君頭建黄精玉冠
衣黄羽飛衣
五星夫人冠服
東方陽元宮中有真三帝君皇夫人衣青錦
帔緑羽飛裙頽雲髻
南方洞陽宮中有真皇帝君皇夫人衣丹錦
帔丹羽飛裙頽雲髻

西方素明宮中有真皇帝君皇夫人衣素錦帔紫羽飛裙頮雲髻
北方玄斗宮中有真皇帝君皇夫人衣玄錦帔翠羽飛裙頮雲髻
中央上樞宮中有真皇帝君皇夫人衣黄錦帔黄羽飛裙頮雲髻
右出洞真迴元九道飛行羽經

五帝冠服

東方青帝君頭建九元通天冠衣青錦帔碧錦飛裙佩太上九氣命靈之章帶翠羽文靈之綬
南方赤帝君頭建三氣玄黙寶冠衣緋雲錦袍丹文之裙佩南極制陽之符帶朱宫八光之劒
西方白帝君頭建七氣明光寶冠衣白錦雲光之袍素錦飛裙佩素靈之綬龍淵浸延之劒
北方黑帝君頭建五氣黒晨之冠衣黒錦之袍五色飛裙佩七元流鈴帶文身通神之劒
中央黄帝君頭建黄晨通天玉冠衣黄錦之袍玄黄飛裙帶素靈命神之章九色獅子虎頭擊囊
紫綬

五嶽君冠服

東嶽泰山君頭建三寶九光夜冠衣青羽章披九色斑裘帶上皇命神之傳
南嶽衡山君頭建八朗寶光玉冠衣赤錦裙披神光緋文之裘帶封靈制魔之章
西嶽華山君頭建六丁通神飛冠衣白錦裙披素錦之裘帶受靈素綬
北嶽恒山君頭建五氣寶晨玉冠衣黒錦裙披玄文明光之裘帶文靈紫綬
中嶽嵩山君頭建中元黄晨玉冠衣黄錦裙披玄黄文裘帶黄神中皇之章
四海神王冠服

東海水帝神王頭建大晨寶明之冠衣青文翠羽飛裙七色獅子虎頭擊囊
南海水帝神王頭建大晨寶明之冠衣赤錦文裙交靈紫綬九色擊囊
西海水帝神王頭建大晨寶明之冠衣素錦飛裙帶素靈命神之章九色獅子虎頭擊囊

乘素雲駿飛輿
北海水帝神王頭建大晨寶明之冠衣黑錦
飛裙帶袷落七元五色虎頭擊囊
右出洞真五帝內真經
魔王冠服
大魔王衣玄文之裘頭戴橫天之冠腰帶龍
頭之劒
東方青帝大魔王頭戴橫天之冠衣青羽之
裘腰帶青綬虎頭擊囊或著絳章單衣或化
為人頭蛇身口銜素綬或化為蒼綠二色之
光
南方赤帝大魔王頭戴橫天朱冠衣赤羽之
裘腰帶青綬虎頭擊囊或著絳紗單衣或化
為龍頭人身手執節或化為火精
西方白帝大魔王頭戴橫天素冠衣白羽之
裘腰帶素靈之綬五色虎頭擊囊或著皂紈
單衣或化為老嫗巾白巾手持板或化為紫
蒼二色之光
北方黑帝大魔王頭戴橫天玄冠衣黑羽之
裘腰帶黃綬虎頭擊囊或著紫紗單衣或
或為人頭鳥身如鳳凰或化為黑黃二色之
光
東南方昊帝大魔王頭戴橫天黃冠衣黃羽
之裘腰帶黃綬虎頭擊囊或著紫紗單衣或
為女子作飛雲髻手執金杖或化為紫白二
色之光
西南方黃帝大魔王頭戴橫天綠冠衣綠羽
之裘腰帶綠綬虎頭擊囊或著黃紗單衣或
為一人九頭手執金戟或為紫絳二色之光
右出洞真玉清隱書
無上祕要卷之十八

無上秘要卷之十九　　校

天帝衆真儀駕品

衆真儀駕

行玉清之道出則諸天侍軒給玉童玉女各

三千人建三七色節駕紫雲飛輧十二瓊輪

前導鳳歌後從天鈞六師啓路飛龍翼輦位

准高仙列圖玉清

行上清之道出則五帝侍衛給玉童玉女各

一千五百人建紫毛之節駕飛雲丹輿前吹

鳳鳴後奏天鈞玄龍啓道五帝叅軒位准上

○

行太清之道出則五帝侍衛給玉童玉女各

八百人建五色之節駕龍輿飛煙前啣九鳳

後吹八鸞白虬啓道太極叅軒

右出洞真八素經

清左右公卿

右出洞真九真中經

真皇所乘三素之輿左御絳鸞右攀靈烏

中央黃老君駕鬱華飛龍乘三素之雲

元始天王與改生共乘碧霞九靈流景雲輿

上登太空瓊臺霄靈紫殿黃華英房

右出洞真變化七十四方經

元始天王與太帝君共乘碧霞流飆紫輦上

登九玄之崖无色之端徘徊洞天逍遥无極

流眄縱體適意浮輪

右出洞真太極金書上經

上清九天玄神八聖遊於空雲足超靈堂景

浮氣澄大宴太玄玉帝戲叅九鳳龍車玉輿

乘九色飛雲從十二龍駕仙官玉女各二十

四人　又八鸞白鵠九鳳齊鳴飛雲陳九色

之節十絶華幡三天寶蓋九天乘騎飛遊虛

空逕造五嶽名山

右出洞真太上元籙經

高聖太上大道君乘碧霞九靈八景流雲之

輿從飛仙羽蓋桑林千真紫虛之童三十萬

人顯蓋九霞迴天傾光天丁前驅六師屬天

奔雷揚精四明扶輪九靈啓路五老通津飛

旅瓊塗流眄高清上詣九層七映朱宮

右出洞真靈書紫文上經

元陽元皇玉帝君時乘碧霞九鳳飛擧瓊輪

羽蓋從桑林千真萬乘億騎飛行

九天丈人時乘飛鳳玄龍遊於白水涉明空
山之上
右出洞真青要紫書戶金根經
青精君常乘羽逸之車搆玄景之童登紫空
之山
玉華三元君乘神回之車登雲颿之宮入流
逸之房
太極元君乘凌羽之車上宴上清執震靈之
符名萬魔之王
九氣丈人時乘晨回之風登蕩滯神山
八皇老人時乘廣浪之車把鳳羽之節登華
便之山入大老之室
青童君乘玉雕之軒御圓珠之氣登雲波之
山入東華之室
九老仙皇太帝君乘合羽之車上登扶桑之
杪會九老之京萬仙受事
萬華先生時乘三素之景羽明之軒北登高
元之嶽宴寢萬華之室
司禁真伯上帝王君時乘日月之軒上登重
漢之山入宴羽景之堂濯纓帝川之池會仙
絶空之宮
右出洞真大洞玉經
上聖太上大道君高上玉帝十方至真並乘
五色瓊輪琅擧碧羣九色玄龍十絶羽蓋三
素流雲
諸天大聖妙行真人皆乘碧霞九靈流景飛
雲玉輿神霞煥爛流眄太无五帝神仙桑林
千真玉真嘯命十方天衆上詣
上清紫微上宮建天寶羽服詣
元始天尊金闕之下請受元始靈寶赤書五
篇真文
右出洞玄赤書經
太上大道君以上皇元年九月十日西遊玉
國龍堀山中與太真王夫人共座一隅華
林之下時有
元始天尊忽乘碧霞綠輿二素飛雲神仙羽
蓋三十二天上帝王真飛仙玉女十億萬人
建九色之節十絶靈幡散華燒香浮空而來
前導鳳歌後從天鈞獅子白鵠嘯歌邕邕五
老啓途太極衆軒來真並降於龍堀山中

右出洞真金籙簡文真一經

上皇元年九月二日後聖李君出遊西河歷觀八方值元始天王乘八景玉輿駕九色玄龍三素飛雲導從群仙手把華幡浮空而來同會西河之上

右出洞玄二十四生圖　九九

三十六土皇儀駕

第一曇四音土皇常以立春之日乘青龍之車執青色之麾從青帝胡老之官巨獸之騎九千人上詣鬱單无量天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

第二曇四音土皇常以春分日乘黃碧二色之雲十二玄龜執神皇九光之策從青帝胡老之官飛行甲騎八千人上詣上禪善无量壽天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

第三曇四音土皇常以立夏之日乘絳霞雲輿十二朱鳥執命魔之幡從越老仙官飛行武騎八千人上詣寂然天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

第四曇四音土皇常以夏至之日乘絳霞雲輿十二鳳凰執五色之節從越老仙官飛行武騎八千人上詣須延天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

第五曇四音土皇常以立秋之日乘素雲之輿十二白虎執命靈九元之章從玄老仙官飛天雷騎六千人上詣不驕樂天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

第六曇四音土皇常以秋分之日乘素雲飛輿十二白虎執九色制神之幡從玄老仙官飛天虎騎六千人上詣化應聲天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

第七曇四音土皇常以立冬之日乘黑雲飛輿二十四玄龍執五色命魔靈幡從羌老仙官騰天之騎五千人上詣梵寶天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

第八曇四音土皇常以冬至之日乘黑雲飛輿五色飛驎執九色之節從羌老仙官騰天之騎五千人上詣梵摩迦夷天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

第九墨之地極下洞淵洞源綱維天下制使
不落九墨土皇常以三月一日六月二日九
月三日十二月四日一年四過乘五色雲輿
九色飛龍執中元命神之章從倉老仙官耀
天羽騎萬二千人上詣波梨荅愍天奏九地
學道得仙之人言名於四天之王
右出洞真外國妙品經

十方神王儀篇

十方无極飛天神王
東方无極飛天神王
南方无極飛天神王
西方无極飛天神王
北方无極飛天神王
東北无極飛天神王
東南无極飛天神王
西南无極飛天神王
西北无極飛天神王
上方无極飛天神王
下方无極飛天神王
右十方至真飛天神王並乘飛雲丹輿綠蓋
羽蓋瓊輪恭駕朱鳳五色玄龍建九色之節
無上祕要　卷一九

十絕靈幡前啣九鳳齊唱後吹八鸞同鳴五
老啓途群仙翼輦億乘萬騎浮空而行
右出洞玄无量度人經

八方消魔大王儀篇

北臺金玄洞微玉清消魔大王時乘碧霞九
色流靈飛輿紫蓋從桑林千真上昇太虛遊
宴玉清大魔王常乘羽輪之車飛行雲中
東方青帝消魔大王常以春分之日駕乘青
輪羽車飛行雲中遊宴五嶽
南方赤帝消魔大王常以夏至之日駕乘赤
輪羽車飛行雲中遊宴五嶽
西方白帝消魔大王常以立秋之日駕乘白
輪羽車飛行雲中遊宴五嶽
北方黑帝消魔大王常以冬至之日駕乘黑
輪羽車飛行雲中遊宴五嶽
西北方皓帝消魔大王常以立冬之日駕乘
紫輪羽車飛行雲中遊宴五嶽
東南方昊帝消魔大王常以立夏之日駕乘
黃輪羽車飛行雲中遊宴五嶽
東北方蒼帝消魔大王常以立春之日駕乘

蒼輪羽車飛行雲中遊宴五嶽
西南方皇帝消魔大王常以秋分之日駕乘
緑輪羽車飛行雲中遊宴五嶽
右出洞真金玄羽章玉清隱書
五嶽帝君儀駕
東嶽太山君常以春分日乘青霞飛輿九色
蒼龍奏真仙名録上言高上帝君
南嶽衡山君常以夏至日乘赤霞飛輪奏真
仙名録上言高上帝君
西嶽華山君常以秋分日乘素霞飛輪奏真
仙名録上言高上帝君
○
北嶽恒山君常以冬至日乘黒霞飛輪奏真
仙名録上言高上帝君
中嶽嵩山君常以三月六月九月十二月戊
辰戊戌己丑己未之日乘黄霞飛輪奏真仙
名録上言高上帝君
右出洞真九赤斑符五帝内真經
五老君儀駕
東方安寶華林青靈始老號曰蒼帝駕蒼龍
建鴉旗
南方梵寶昌陽丹靈真老號曰赤帝駕丹龍
建朱旗
中央玉寶元靈元老號曰黄帝駕黄龍建黄
旗
西方七寶金門皓靈皇老號曰白帝駕白龍
建素旗
北方洞陰朔單蠻紀五靈玄老號曰黒帝駕
玄龍建皂旗
右出洞玄元始五老赤書經
五方帝儀駕
○
東方靈威仰號曰蒼帝其神甲乙服色尚青。
駕蒼龍建鴉旗
南方赤熛弩號曰赤帝其神丙丁服色尚赤
駕赤龍建朱旗
中央含樞紐號曰黄帝其神戊己服色尚黄
駕黄龍建黄旗
西方耀魄寶號曰白帝其神庚辛服色尚白
駕白龍建素旗
北方隱侯局號曰黒帝其神壬癸服色尚黒
駕黒龍建皂旗

右出洞玄五符經

四海神王儀駕

東海水帝神王常以立春春分之日乘碧輦上詣

飛龍上詣

高皇玉帝削罪簡注仙録列言上帝之前

南海水帝神王常以立夏夏至之日乘蛟龍（丸丸）

飛行雲輪上詣

高皇玉帝削罪簡注仙録列奏玉帝之前

西海水帝神王常以立秋秋分之日乘素霞

飛輿上詣○

高皇玉帝削罪簡注仙録列奏玉帝之前

北海水帝神王常以立冬冬至之日乘黑霞

飛輿上詣

高皇玉帝削罪簡注玉篇列言上清玉皇帝

前

右出洞真飛行羽經

無上祕要卷之十九

無上祕要卷之二十

仙歌品

靈網落天紀　九斗翠玉虛　紫蓋重霄巔

玄精明八嵎　上有九晨宵　吟詠隱羽書

飛步遨北漢　長齡天地居　叙十

抗轡玄羽臺　飛行九元所　洞靈深幽邃

雲網垂空舉　下有採真士　仰招玉晨旅

三周陽明上　九迴入洞野　高步登帝尊

長歌龍飛語

玉霄睽北朔　瓊條翠隱阿　空生九靈臺○

煥精曜太霞　天關運重冥　劫會屢經過

乘我羽行駕　飛步織女河　保靈空常化

永忘天地多

此三章出玉清上宮九陽玉章九華玉女皆

恒歌誦之於華晨之上和形魂之交暢啓靈

真於幽關凡修飛步七元行九星之道無此

歌章皆不得妄上天網足躡玄斗（叙十）

右出洞真迴元九道經

元始天王授南極司命君上清變化七十四

方於雲房之內時三元監真上元无英帝君

歌上元洞門變真內章之曲其辭曰
三素流五雲　宛轉九領阿　朱靈啓碧室　分為萬帝宮　帝帝各有鄉
真真各有方　三晨朗太虛　上清鬱嵯峨　寂寂生霞上　翳翳太虛中
輪轉自有運　金暉煥東霞　飛層羽峯差　森此萬帝宮　洞化丹靈窟
寥寥九玄通　瓊門經曲宇　真真各有家　元氣本玄一　一變奚孰多　寂思攜寂室　八景可飛空
盤迴變化鄉　結珮周百圖　儵化生根牙　散靈九度外　結秀億椿柯　妙哉元始公　南極苦心發
故能迴神峯　飾容非朝華　固此萬劫庭　冒禁不容隱　遂起萬仙宗　故使結中帶
　右出洞真變化七十四方經
高聖玉帝命上宮玉女徐法容蕭惠忠田四
非李雲門等彈雲鈞之璈合聲齊唱歌大洞
高清玄誡之章三塗五苦之詩其辭曰
大洞總三倫　元化有无形　寂若无根教　分流九靈氣　玉虛列八座　神福令人歎　仙道本由運
蕭茗有威靈　哀哉三塗中　憂苦從是生　結號萬帝縱　運生有无際　无運亦不啓　既悟長苦最
宣化无綱紀　輕漏天寶經　愚癡隨世好　氣變无端緒　迴容反老艾　既悟長苦最
四極結爾名　冤神履九難　精善窮劫齡　目科入死門　誰能測冥化　歎此禍福原
食火踐刀山　艱辛无襲寧　劫盡化生天　五苦長爾嬰　故使結中帶
悠悠中甚明　浮學以自禁
高上遺嚴誡　丹暉曜瓊天
冥中亦已判　神變无跡庭　真號有本蹤

若能崇玄科　自然超霄漢　苟貪愛獄累
何為彊教訛　居罪結四明　死魂履九難
流曳五苦庭　三塗結不散　沉靈九幽下
寥寥九玄上　悲此元始教　能不使人惋
萬劫无待旦　賢賢初化始　无形亦无影
无深亦无測　二儀啓運彰　結氣以成萍
三晨朗元室　五九有綱紀　禍福由人生
善惡竟孰在　若能悟玄教　超然凌高起
苟執代命爺　積憂盈心地　沉罪結四明
宿罰良有已　生身負風刀　五苦無窮解
七祖填幽夜　萬劫方一紀　流連三塗中
未悟有生死　右出洞真四極明科

陽歌九章　澄真宴紫清　丹訣揮圓霄
控景飆玄階　解駕高空外　四老迴錦軿
龍帔登大明　香煙乘虛生　瑤臺列元人
萬仙朝帝房　携昇天上寢　飛華煥秀靈
金書期玉庭　神濟億運寧　流浪引明曜
體窮無算期　流風駕八軿　乘欵眄九垂
方與日待傾　霞峯帶天彌　手携西皇真
無上祕要　卷二〇　仰翕瓊珠華　乃覺明關開
眇與兩景飛　金房蕭寥閑
結駕出九玄　神風扇飛煙　羅浪織女河
併羅景曜儐　常為空中賓
內觀自纓綿　靈運九霞外
夕宿西華堂　朝朝扶桑公
神塗无圓方　紫繖總五雲
迴軿窈窕丘　龍軒啓真皇
右命四海童　靈風唱金簫
常與玄景元　逍遥晨霞中
騰旂扇廣寒　採蕩甦晨宮
九霞鬻太空　朝入希林宇
三氣合飛甍　重樞運神風
四座吟靈章　棲鎮宴椿外
敷嘈太微觀　陵嵩九玄所
洞簫靜冥處　西有六領師
來非皇人賓　去非飛仙侶

徘徊清泠渚　高煙凌景舉　雲水混玄梯
控颿適三天　北辰結朱館　迴景太玄妃
嶷峙九虛嶺　飛駕侍霞峯　龍裙拂高景　相命促中期
八風揚錦軿　六氣發玉井　暉赫圓輪煥　千椿未始離
五霄翳耀炅　棲憩无終劫　虛轡豈暇靜　命駕出三玄
策駕玄中漠　繼素扶希林　妙微混沌遘　流零飛雲漢
長扇迴五煙　八景停玉輪　清軒覽明真　結璘絶煙際
左躡飛行遊　右顧凌八天　洞谿登恊晨　洞遊无名館
仰攜皇中人　至暢玄理會　靈妙體神珍　聊且期時通
朝宴南華門　夕拜玉晨庭　眇眇寂中駕　玉臺寄浪槩
八景扇雲軿　玄臺結九霞　丹排落翠精　寥寥太素景
隱芝羅幽階　鳳腦曜五城　三元軒綠旂　仰攜圓精運
終風揚威明　上延空中仙　攝我朱火鈴　時翳九靈室
十絶命萬魔　永保順氣生　○　動周二度變
真人歌章太上四華宮中及玄關瑤臺閬風玄丘房中神童神女所歌者亦以下教當得道之人應為仙者使聞詠之

飛浪乘扶搖　滄浪始暉崖　雲水混玄梯
晨遊四方臺　超濯弱津際　迴景太玄妃
應運乃高會　連波嶰嶽岑　相命促中期
千椿未始離　容與天刃溪　流零飛雲漢
命駕出三玄　○　結璘絶煙際
驂儀清虛觀　長綿中有景　洞遊无名館
素教凌紫天　至靈道妙同　聊且期時通
四朗應景散　我登陽寥內　玉臺寄浪槩
二玄絶峚嶸　龍泉遂幽嶺　寥寥太素景
萬齡結翹蔓　咀嚼龍房氣　○
○　神胎九天永　寶皇大和庭
足步二玄閒　龍煙帶山容　尋暉七虛煥
年與无億算　積靜玄八谿　龍旂迴瓊輪
晨宴景陽宮　虛颿駕神風　溫之至道旦
翻翻降飛龍　玉津迴冥澗　九氣纏隱芝
散風生丹室　白華空洞頂　靈暉曜晨漢
翻翻降飛龍　神胎九天永　○
高步閶闔房　玉丹享神真　○
逸域研標子　動周二度變
徘徊重玄巔　龍煙帶山容
高步閶闔房　積靜玄八谿
逸域研標子　虛颿駕神風
玉津迴冥澗
神胎九天永

高玄定金書　二曜披霄顏　凝駕太漠內
寥寥凍參適長靜　西玄鬱絕根　高暉拂耀明　眇眇冥澄
育光披浩清　房素重雜裹　安妙寄蘭生
命駕飛八景　扇集迴南傾　凌厲陽明上
虎嘯八極城　萬里何云遐　翹超不稽雲
高會有妙娛　瑞駕講所精　至道深朗豁
智來溫慧經
太上真人八素靈陰三和歌曲六章以調紫
皇玉妃玄鈞瓊笙安節之音矣
○右陰歌陽歌凡有一十五章太上玉晨大道○
君命太素真人中華公子太極紫陽公路虛
成造以唱八素之真能恒諷詠者使人精魂
合樂五神諧和萬邪不侵
此歌曲之美是太極紫陽公陽歌九章以曜
九晨之道陰歌六章以利六氣之精詠之者
凝三神有之者除不祥
右出太上真人八素陽歌九章
正一真人告趙昇曰九天帝王命素女陰歌
九章以和陽歌學士行道誦詠之
東遊蓬嶽標　西之九河津
振聲光于天　棲態華林際
北遊遨海島　南適登林墟
朱鳳引鳴雛　既忘榮耀契
陰歌悲且吟　諷詠高仙子
起虛登霄裏　詠歌八音停
徘徊清林中　仙賢相携跱
微風梵皇靈　閑夜動哀唱
織婦吐歸吟　悽切感思生
何由保賢真
○眇眇靈霄林　仙飛昇玄圃　飛梵承虛上
八音何足慕　宮商五絃悲　何憂不長年
始聽孤魂悲　未樂幽玄戶　重萌鬱以赫
玄梵飛虛上　璨璨引高靈　何不寶仙居
不患心不精　既入空洞室　放浪嵩嶽峯
哉哉皇極觀　赫赫瓊林房　揚妙隨風起
雙雙表玉容　飛鳳銜素籍　清肅八音詠
遊景揚梵氣　飛歌停玉真　雙陰交來鳴
西曲入二便　陽歌陰來和　自非高仙子
當寫榮耀旅　高仙結我親　但患無志契
○眇眇靈霄林　九五難常居　何憂道不成
八音何足慕　須得九陽顧　流來飛霞照
始聽孤魂悲　高唱怡元功
玄梵飛虛上　零陰歌誦妙
不患心不精　雙僊何翩翩

逍遥遊何境　出入衆妙門　玉京灑慈澤
金闕布洪恩　相隨龜山館　歌笑扶桑林
長棲太一宇　歸命禮三尊

右出三皇經

飛輪五嶽阿　所在皆逍遥
無待愈有待　相遇故得和
玄并不為多　鬱絶尋步間
豈若絶明外　三劫方一過
无待有待間　或眄五嶽峯
釋輪尋虚舟　所在皆纏綿

有感興寞歌
滄浪奚足遠
俱會四海羅
駕欻發西華
或躍天河津

芥子忽萬頃　中有蓬萊山　小大固无殊
遠近同一緣　彼作有待來　我作无待觀
九華安妃歌按真誥首中侯夫人歌
无待太无中　有待大有際　小大同一波
遠近齊一會　鳴絃玄霄巔　金簫運八氣

奚不酣靈酒
二待亦相蓋
方諸青童君歌此太虚南岳真人歌
八景飛高清　仰浮紫晨外
控颺扇太虚　玄心空洞間　上下弗流停
俯看絶落寞　眄目娯九裔　有无得玄運

无待兩際中　有待无所營　體无則能死
體有則攝生　東賓會高唱　二待奚足爭
中侯夫人歌此紫元夫人歌
玄感妙象外　和聲理自招
蘭風扇緑軨　上真宴瓊臺
所期貴遠邁　故能秀顛翹
道成初不遠　人事胡可豫
南嶽夫人歌

右出真迹經

四真人降南嶽夫人於是太極真人乃發扇
空之歌其辭曰
丹明煥上清　八風鼓太霞　靈雲蔚紫晨
遂造玉嶺阿　咄嗟天地外　邈為地仙標
上採日中精　下飲黄月華　九關皆吾家
鵬路无間邪　顧見魏賢安　靈觀空无中
勤研玄中思　道成更相過　濁氣傷爾和
次方諸青童又歌曰
太霞扇神暉　九氣无常形　玄響飛霄外
八景乘高清　手把玉皇袂　携我晨中生
眄觀七曜房　朗朗亦寞寞　超哉魏氏子

有心復有情　玄挺自嘉會　金書東華名
賢安密所研　相期陽洛汧
次扶桑神王又歌曰
晨啓太帝堂　越超匏瓜水　碧海飛翠波
連岑亦嶽峙　浮輪雲濤際　九龍同繼起
虎旂鬱霞津　靈風幡然理　華存久樂道
逐致高神擬　拔徙三緣外　感會乃方始
相期陽洛宮　道成携魏子
次清虛真人又歌曰
駕欻控清虛　徘徊西華館　瓊輪既晨杪
虎旂遂煙散　惠風振丹旅　明燭朗八煥
解襟壩房裏　神鈴鳴倩璨　棲景若林柯
九絃玄中彈　遺我積世憂　釋此千年歎
怡盼无極已　終夜復待旦
又歌曰
紫霞儐玄空　神風无網嶺　欻然滿九區
晃爾詻虛靜　八窓无常朗　有冥亦有炯
洞觀三丹田　寂寂生形影　凝神泥丸內
紫房何蔚炳　太帝命我來　有似應神挺
相遇女弟女　雲婆車鑾整　愧夫郢石運

益彼自然頴　懃寤攝生道　泄替結災眚
靈期自有時　携袂乃俱騁
於是夫人受錫事畢王母及金闕聖君南極
元君後九微元君龜山王母三元夫人馮雙
禮朱紫陽左仙公石路成太極高仙伯延蓋
公子等爾乃靈酣終日講寂研无上真徊景
羽蓋參差各命侍女陳曲成之鈞金石揚響
衆聲紛亂鳳吹迴風鸞吟琳振九雲合節八
音零璨於是白王母徘徊起立折腰俯唱錦
袂攝霄雲裙乘空流鈴煥射赶帶琳琅左佩
龍書右帶虎章澄形容放窈窕四暢徐乃擊節而歌曰
駕我八景輿　欻然入玉清　龍帽拂霄漢
虎旂攝朱兵　逍遥玄津際　萬流無擬停
哀此去留會　劫盡天地傾　當尋无中景
不死亦不生　體彼自然道　寂觀合太冥
南嶽挺真幹　玉暎曜頴精　有任靡其事
虛心自受靈　嘉會絳阿內　相與樂未央
三元夫人馮雙禮珠紫陽彈雲璈而答歌曰
玉清出九天　神館飛霞外　霄臺煥嵯峨

靈夏秀翳蔚　五雲輿翠華　八風扇緑氣
仰吟凌虚詠　俯研智與慧　萬真啓晨景
唱期絳房會　挺頡德音子　神映乃高拂
履真覺世穢　洞臺深幽遂　遊海悟井隘
迴我大椿羅　僊輪宴重室　筌魚自然廢

右出道迹經

高聖帝君以九玄建氣之始空靈分判上登
九層七映朱宮徘徊明霞之上蕭條九空之
中西妃擊節天女羅錚龍嘯虎吹鸞僊鳳鳴
○四真合唱八音齊聲雲璈激朗傾駭三清
○

右出靈樂洞真七聖元紀經

上清西華紫妃及西王母乃各命侍女王廷
賢于廣睟等彈雲琅之璈又命侍女安德音
范曲珠擊昆明之缶又命侍女左抱容韓龍
賓吹鳳鸞之簫又命侍女趙運子李慶玉拊
流金之石

右出大洞真經

西王母為茅盈作樂命侍女王上華彈八琅
之璈又命侍女董雙成吹雲和之笙又命侍
女石公子擊昆庭之金又命侍女許飛瓊鼓
震靈之璘又命侍女玟瑰絶青拊吾陵之石又
命侍女范成君拍洞陰之磬又命侍女段安
香作纏便之鈞於是衆聲徹合靈音駭空王
母命侍女于善賓李龍孫歌玄雲之曲其辭
○曰

大象雖云寥　我把九天戶　披雲汎八景
儵忽適下土　大帝唱扶宮　何悟風塵苦
太真王夫人時自彈琴琴有一絃而五音並
奏高朗響激聞于數里衆鳥皆聚集於岫室
之間徘徊飛翔駕之不去殆天人之樂自然
之妙音

四真降南嶽夫人靜室乃延引夫人問以曲
狹世間之業女典之法雖曰高神无不該覽
於是言宴粗悉四真吟唱太極真人乃先命
長二三尺九簫同唱百獸抃儛鳳鳥來和簫
聲

右出真誥

北寒玉女宋德消彈九氣之璈
方諸青童又命東華玉女煙景珠擊西盈之
鍾
扶桑暘谷神王又命雲林玉女賁屈庭吹鳳
唳之簫清虛真人又命飛玄玉女鮮于靈金
拊九合玉節
右出道迹經
太上道君清齋持誡於西那玉國鬱察山浮
羅之嶽
元始天尊乘八景玉輿三素飛雲瓊輪羽蓋
五色華光神風玄鼓迴僊玲瓏林振響玉
支激籟雲歌空奏鳳鳴玄天鈞洞響衆音
亂會神妃合唱群仙容裔又命西華金靈上
宮飛玄玉女景皇真人彈五合之琴景龍雲
璈吹九鳳之簫鼓神州之笙諸天各奏神龍
伎樂无數數衆
右出洞玄空洞靈章

无上秘要卷之二十一
仙都宮室品
大羅天宮臺　七寶玄臺
右在大羅天中玉京山上大劫周時三洞神
經並在其中災所不及
通真房
右皇崖天中內音書於其內
始陽臺
右阮樂天中內音書於其上
上上天宮　靈都宮　元陽紫微臺
右在上上三天五老尊神諸天帝皇妙行真人歲六會於其上集算天元推校運度
右出洞玄經
九天宮　大有宮
右宮內有上清寶經三百卷玉訣九千篇符圖七千章秘於其所
九宮
右宮中有神謂之天皇九神各治一宮
玄靈臺　玉房
右五老寶經及十二願玄母八簡三十九章

經藏於其內
金臺　玉室　素靈房
右三九素語玄丹上化三真洞玄之道藏於
其內
靈都宮　金房　曲室
右太微天帝君祕心丹上仙文之所元始五
老又祕五篇真文於其內
金臺　玉室　九曲丹房
右高上藏三元玉檢三元布經於其內
五靈玉都　金華紫房
○
右五老祕文藏於其內
无鞅玄臺
右變單无量天王治於其內
玉國珠林　七寶瓊臺
右上上禪善天王治於其內
玉京靈都宮
右須延天王治於其內
朱宮瓊臺
右寂然天王治於其內
元映丹宮　九層玉臺
右不驕樂天王治於其內
瓊林宮　朱映房
右化應天王治於其內
七映宮
右梵寶天王治於其內
九玄玉城　紫瓊玉臺
右迦摩天王治於其內
崚嶒玉京　大有妙宮　九曲房
右波黎答耶天王治於其內
九層玉臺
○
右在九天天關之上臺上有上皇太真高帝。
玉名及後聖爲真人簿錄太虛玉晨監典之
六層玉臺
右在九天天圖之上臺上有金簡玉札及紫
鳳丹章十萬篇太上直玉郎典之
三層玉臺
右在九天天關之上臺上有太清寶經三百
卷及真人學仙簿錄簡目太帝監真玉司郎
典之
右出洞真經

九天玉闕
右江由天中内音書於其内
　右出洞玄經
玉清宮　真陽宮
右玉皇之所處
太老寢堂
右八皇老君時入此室
會方宮
右九老仙皇所處
散華堂
○
右四斗七晨道君治於其上
瑤臺　瓊房
右高上玉帝藏金玄羽章隱音於其内
七映紫臺
右躡步天網空常内名藏於其内
綺合臺　龍山臺　秀朗臺　大暉
右地皇上真之所遊處
三華房
右陽安元君之所處
玉清宮

右高上玉帝元始天王太真之館
紫瑤宮　丹瓊府
右北玄高上虛皇君所居
納靈宮　化生府
右南朱高上虛皇君所居
光音宮　八垣府
右西華高上虛皇君所居
紫微宮　朱雀府
右東明高上虛皇君所居
金靈宮　鳳嘯府
○
右中央中舍虛皇君所居
鳳生宮　洞光府
右五靈上明混生高上君所居
明範宮　輝華府
右三元元上玄老虛皇元辰君所居
七瑤宮　北元府
右玄寂元无上虛皇君所居
鬱林宮　八冥府
右大明靈輝中真无上君所居
雲霧宮　霄上府

右三元四極玄上元靈君所居
洞霄宮　演真府
右三元晨中黃景虛皇元臺君所居
反香宮　風滯府
右三元紫映暉神虛生真元胎君所居
瓊容宮　太丹府
右青精上真內景君所居
瓊光宮　通靈府
右太陽九氣王賢元君所居
右出洞真經
○
雲宮
右玉隆天中內音書於其上
陽臺
右貫爽天中內音書於其內
右出洞玄經

无上秘要卷之二十二

三界宮府品

上清宮　黃金殿　煥明臺　崚曾室
右南極長生司命君當登上清經于金池進
禮玉庭遇見元始天王高上玉皇三天玉童
共處此殿室得受七十四方二元玉檢檢仙
衆文之所
太空瓊臺　騫林紫殿　黃華英房
右元始天王命五老上真仙都左公出解形
之道三元布經授南極長生司命君之所
○
藥珠曰闕館　七映紫房
右太上高聖玉晨道君所居
瑤臺　金房　玉室
右元始天王藏白羽中林飛天九符於其內
紫雲屋　黃金殿　鳳闕
右青要帝君所居
琳琅都　月上館
右元始天王出皇民譜錄於其內
六合紫房
右太上祕三天正法於其內

无上秘要卷之二十一

清微上館
右元始天王結飛玄之炁以歷頃三天之所
洞真堂
右元始天王太上高聖君說觀身大誡之所
七映房
右太上大道君付仙都左公藏黃素之書於
其內
寒霊丹殿
右元始天王下教命五老仙都出玉珮金璫
寶經以傳高聖玉晨大道君之所
○
九幽紫室
右太上玉帝藏天書玉字十二玄歌之曲於
其內
廣霊堂
右太素三元君所處
晨燈臺
右元始天王刻書紫微玄宮飛天檢文於其
上
金墉臺
右元始天正刻書元始玄空飛天中書三元
玉檢文於其上
鳳生臺
右九天父母書太真金書九天上空隱文於
其上
三元玄臺
右經八千劫則三天九霊上微隱文一見於
其上
明真宮　霊暉府
右太初九素金華景元君所居
紫耀宮　七寶府
○
右九皇上真司命君所居
通妙宮　定徵府
右天皇上真玉華三元君所居
天皇宮　玉虛府
右太一上元禁君所居
金華宮　紫生府
右元虛皇房真晨君所居
四明宮　八朗府
右太極四真人元君所居
華晨宮　魁元府

右四斗中真王晨散華君所居
七靈宮　機玄府
右辰中黃景元君所居
金闕宮　玉真府
右後聖太平李真天帝上景君所居
无量宮　玄關府
右太虛後聖无影彭室真君所居
太玄宮　玉堂府
右太玄都九氣丈人主仙君所居
清虛宮　洞清府
○
右上清八景老君所居
方諸宮　青元府
右高晨師王青童君所居
清元宮　暘谷府
右扶桑大帝九老仙皇君所居
金靈宮　通氣府
右小有五真萬華先生主圖玉君所居
司空宮　仙都府
右玄洲二十七真伯上帝司禁君所居
玄洞宮　太生府
右太元晨中君所居
寶素宮　九玄府
右龜山九靈真仙毋所居
常陽宮　九生府
右上始少陽青帝君所居
洞陽宮　朱陵府
右通陽納陰赤帝君所居
金門宮　通光府
右少陰西金白帝君所居
廣靈宮　北黃府
○
右通陽太陽黑帝君所居
黃元宮　高皇府
右總靈高黃帝君所居
太微靈都　瓊宮　玉房
右太上道君藏神虎真符於其內
七映朱房
右高聖太真玉帝藏上真寶符於其上
金華室
右太上大道君所居
朱臺　瓊宮　玉京闕

右太微天帝君所居
九玄虛生臺
右太微天帝君所登
鳳臺　瓊房　曲室
右五靈登室步虛保仙符在其內
洞真殿　玉室　金華房
右太微天帝君清齋於其內
西華宮
右諸學真人得受以素真經者則未生之前
已書名於此宮
○
太玄上臺
右得受玉清隱書者則於此臺上皆有玉名
南陽瓊宮
右南極上元君所居
陵嶒之臺　九曲之房
右太真丈人太上大道君所居
金洞素靈館
右九靈金毋太素三元君所居
會月宮
右中黃太一上帝所居
無上祕要　卷二二一

太素瑤臺　玄雲羽室
右中央黃老君南極上元君藏高聖八景玉
錄於其內
南極紫房
右上相青童君藏七星移度經於其內
玄臺
右曲素訣辭憂樂之曲出於其上
九玄臺　七寶琳房　明霞館
右太真雲霧子清齋於其所
東華方諸青宮有六門門內周迴三千里
○
東門名青華玉門主學仙簿錄所經出入
南門名神華玉門主衆真飛仙所經出入
西門名玉洞門主高上衆真玉皇三十九帝
二十四玉真西龜王毋所經出入
北門名玉陰門主真仙及始學者糾犯退降
所經出入
東南門名天關門主宿命因緣簿錄得仙所
由出入
東北門名寒水門主鬼爽轉叙所經出入
右六門內有三宮一名方諸青宮二名玉保

青宮三名玉華青宮宮內各有宮殿瓊房
方諸青宮
右上相青童君治於其內宮中北殿上有玉
架架上有學仙簿錄及玄名年月日深淺金
簡玉札有十萬篇領仙玉郎典之
玉保青宮
右玉保王上相大司馬高晨師治於其內宮
中北殿上有金架架上有金章鳳璽玉札丹
青羽蓋昇仙法服給成真之人又有學仙品
目進叙退降簿錄侍仙玉晨典之
○
玉華青宮
右東海青華小童治於其內宮中東架架上
有實經三百卷玉訣九千篇主學仙簿錄應
爲眞人者授之玉晨監仙侍郎典之
金闕宮有四門門內周迴七千里
東門名玉景金融門高上玉清虛皇大真之
宴所經出入
南門名洞實瓊雲門主真人飛仙遊宴八極
周行五嶽出入之所經
西門名玄景玉實門主學仙受署真人進叙
簿錄出入所經
北門名朔陰極雲門主真人犯非退降皇任
學仙素簡所經出入
右四門門有兩關金關在左玉關在右並高
九千丈金關以黃金爲柱刻金題衆真飛仙
之號玉關以青玉爲柱刻玉題上皇真人之
號他關悉如此關上有九層金臺虛上玉晨
領仙君所居
金輝紫殿　瓊房玉室
右後聖金闕帝君所居
○
青精宮　上華室
右室中有青氣自生號爲反香之煙逆風三
千里而此香氣猶徹聞
西田夜臺
右太帝所居
瑤臺　丹靈雲宮　九折洞室
右上清總真主錄南極長生司命君藏七十
四方三元玉檢檢仙衆文等經於其內
九玄玉房
右大洞真經三十九章秘於其上

玉虛七映紫房
右藏四極明科於其上
玉晨宮　瓊闕　七霊臺　金晨華闕
太和殿　寥陽殿　藥珠闈　長錦樓
右玉晨道君所居
太微觀　玉闕紫宮
右太微天帝所居
雲緋宮　流逸房
右玉華三元君所處
瓊琳宮室
右玉華玉女所居
紫碧玄臺
右在絶空之中南嵓長生司命君修道之日
得自然降授太霄琅書瓊文帝章等一十二
法之所
絶空宮
右在五雲之中司禁直伯上帝玉君會仙之
所
羽景堂
右在太无之庭司禁直伯上帝玉君時宴於
此堂
洞宮　峨嵋宮
右在太无天峨嵋山諸得真仙道者名刊於
此宮
洞觀堂
右懸在太无之中萬華先生時寢此堂
晨輝宮
右在玉虛天中玉虛司命所處
萬華宮
右在玉真天中小有先生主圖玉君之所治
又藏玉帝之寶經玉清之隱書
華景宮
右在太初天中宮内自生九素之氣氣煙亂
化祥雲九色入其煙中者易貌居其煙中者
百變
黃闕紫房
右在倪崘天帝之所出入
紫微宮
右在北滨外羽明野玄隴山紫微夫人之所
居

洞元三瑤宮
右在委羽山寧先生金仙石公晃夜童子之所居
墉城金臺　流精闕　光碧堂　瓊華室
紫翠丹房
右在崐崘山西王母治於其所
墉臺　墉宮　西瑤上臺
右在崐崘山上西王母所居
紫府宮
右在青丘之左風山上天真神仙玉女遊觀之所
九靈館　金丹流雲宮　暉景室
右在崐崘山西王母及真仙女之所遊處
玉殿
右在玄羽野西隴山王母三元君所居
青琳宮　西華堂　丹徵房
右在白玉龜山上西王母所居
扶桑宮　明真殿　素林臺　積霄房
右在八淳山太帝君所居
丹闕黃房　雲景闕　琳霄室　那拂臺
右在方諸東華山青童君所居
太丹宮
右在勃陽丹海長離山上保南極元君所居
白山宮
右在白水沙洲中山上傅太素真君所居
總真宮
右在西城山上宰王君所居
紫桂宮
右在玄洲太上丈人所居
雲林宮
右在東海滄浪山右英王夫人所居
方丈臺
右在東海方丈山昭靈李夫人所居
清靈宮
右在西玄山真人裴君所居
紫陽宮
右在葛衍山真人周君所居
金庭宮
右在桐栢樓山右弼王真人所居
太元府　定錄府　保命府

右在句曲山三茅君所居
紫清宮
右内傳妃領東宮中侯真夫人所居
紫清上宮
右九華真妃所居
七宮
右在神洲三山其宮七變朝化爲金中化爲
銀暮化爲銅夜化爲光或化爲山或化爲水
或化爲石
右出洞真經及道迹真迹經

紫微上宮
右在玄都西北玉京山元始靈寶西北天大
聖衆至真尊神无極大道上帝真皇老人常
以月一日會於其上奉朝天帝推校地上人
鬼功過
陰元臺
右在玄都北玉京山元始靈寶北天大聖衆
至真尊神无極大道太上老君妙行真人常
以月八日會於其上推校地上兆民簿録年
命算籍

○

通陽青微宮
右在玄都東北玉京山元始靈寶東北天大
聖衆至真尊神妙行真人无極大道太上萬
度萬生神皇无上玄老元靈老君常以月十
四日會於其中推校天下學道年月功過及
鬼神之事
青華玉陛宮
右在玄都東玉京山元始靈寶東天大聖衆
至真尊神太清玄元上三天无極大道无上
玄老太上老君太上丈人皇上老君皇上丈
人青靈上真天帝君天帝丈人百帝君太帝。
丈人九老仙都君九炁丈人百千萬重道炁
千二百官君太清玉陛下東極老人青華大
神上相司馬青童君金閼後聖帝君真陽始
青神人靈寶九仙君等青和玉女主仙四部
常以月十五日會於此宮校定學仙人功過
深淺
洞靈丹臺
右在太玄都玉京山元始靈寶東南天大聖
衆至真尊神无極大道南上老君南極真人

太和玉女常以月十八日會於此臺集校民人簿録區別善惡

洞靈元陽館

右在太玄都玉京山元始靈寶南天大聖衆至真尊神无極大道南上赤帝丹靈老子太和玉女長生司馬好生君司命司録南極度世君萬福君常以月二十三日會於此館集校天民禄命長短

朱宫

右在太玄都玉京山元始靈寶西南天大聖衆○衆至真尊神无極大道天皇老人南極元真君洞陽大靈常以月二十四日會於此宫考校三官九府五嶽北酆太山二十四獄罪刑簿目

金閼七寶宫

右在太玄都玉京山元始靈寶西天大聖衆至真尊神无極大道西華金堂玉仙真母金闕後聖上相帝君四極真人常以月二十八日會於此宫奉朝天真推校日月星辰分度并得道人名

黄房

右在太玄都玉京山元始靈寶下元天大聖衆至真尊神无極大道下元玄黄洞淵洞靈萬仙五帝四司真人常以月二十九日每於其内奉朝天真算校五嶽四瀆河海水帝地靈鬼神之事

七寶紫微宫

右在太玄都玉京山元始靈寶上天大聖衆至真尊神无極大道上下中央四面八方太上无爲大道諸君丈人衆仙天官大神等常以月三十日會於其内考召地上神祇周行天下司察善惡功過輕重列言上天

雲宫　黄房

右元始天尊時閑居養素於此房内七寶幃中

玄都元陽七寶紫微宫　十四

右元始天尊恬神安漠寂然无爲思念萬兆之所

上清太玄玉都　廣寒丹殿

右太上大道君高上玉帝十方至真等至此

宮内建天寶羽服詣元始天尊金闕之下請
受元始靈寶赤書五篇真文之所
太空金臺　玉寶殿　九光華房
右元始天尊命引衆真入於其内
靈都紫微上宮
右元始天尊令太上道君衆真等視天音於
金格取俯仰於神王之所
六合玄臺
右藏真一勸誡法輪妙經於其内
長樂舍
○
右元始天尊說靈寶真文出法度人之所。○
南丹洞陽上館　栢陵舍
右太上道君請元始天尊智慧罪根之所
金臺　七寶紫闕
右在鍾山天帝治於其上
玄都長樓
右皇曾天中内音書於其上
天西北玉闕
右玉完天中内音書於其上
金華上宮　北元玄闕
右何童天中内音書於其上
太極上宮　洞元臺
右平育天中内音書於其上
融生臺　紫陽館
右文舉天中内音書於其上
紫微臺　北靈館
右七曜天中内音書於其上
元始玄臺　九夜臺
右越衡天中内音書於其上
北斗玄臺　南斗長生宮
○
右太極濛翳天中内音書於其上
洞陽館　南極上宮
右赤明和陽天中内音書於其上
玉京玄臺　南極上元宮
右玄明恭華天中内音書於其上
龍澤山黄房室
右耀明宗飄天中内音書於其上
紫微上宮　寒靈窻
右皇笳天中内音書於其上
玉京九層臺

右堂耀天中内音書於其上
南宮福堂
右皇崖天中内音書於其上
玄都紫房
右極風天中内音書於其上
南上朱陵闕
右孝芒天中内音書於其上
玄都九層長樓　北靈上館
右翁重天中内音書於其上
明真臺
○
右江由天中内音書於其上
紫微臺　南陽臺
右阮樂天中内音書於其上
玄都玉臺
右曇誓天中内音書於其上
扶桑司靈館
右元洞天中内音書於其上
紫微長樓
右禁上天中内音書於其上
紫微大靈館　南陽上宮紫臺
右梵度天中内音書於其上
右出洞玄經
太極宮　委華玉堂
右五靈真君之所處
紫微玄琳殿
右中央黄老君所居
丹玕殿
右金闕聖君所居
太清宮　太素宮
右太素君所居
○
太和宮
右太和君所居
金華樓
右仙真玉籙皆在樓中
右出洞真經
天官宮
紫微宮　元黄太極左宮　洞白太極右宮
右天官三宮宮有三府府有一十二曹並在
元陽之上太空之中自然之號考官所治普
統上真

地官宮
洞空清虛宮　南洞陽宮　北酆宮
右地官三宮宮有三府府有一十四曹並在
山洞空玄之中皆自然之號考官所治普統
地上五嶽四維八極神仙真人神靈
洞官宮　易遷館　含真臺
右在洞天中女人得道者所居
童初府　蕭閑堂
右在洞天中處男子之學者
休明總靈洞宮　玄司重正宗虛宮
○
統仙昇靈希微宮　正真紹靈宛司天宮
雲棲玉紀明朗宮　崇虛赤映雲曲宮
右在酆都山洞中總領萬神生死
紂絶陰天宮
右北帝君治於此總主諸六天宮凡人初死
皆先詣此宮受事
泰教諒事宗天宮
右西明公所治主殺鬼卒暴死亡所
明晨府犯武城天宮
右南明公所治主賢聖去世於此受事
恬照罪氣天宮
右北斗君所治主禍福吉凶續命罪害應生
應死皆悉由之
宗靈七非天宮
右東明公所治主在世事俗信道不篤死經
於此
敢司連宛屬天宮
右北明公所治主諸學道破戒不悔假道希
榮託法貪利或受正教而事邪俗殺生滋祀
叛道入魔或無所信順閻佐肆心屬於此
○
水官宮
暘谷宮一號青華方諸宮
清靈宮一號南水會宮
北酆都宮一號羅酆宮
右水官三宮宮有三府府有一十四曹並在
九江洞室皆自然之號考官所治普統水府
一切神靈
右出洞玄經及真迹經

無上祕要　卷二二

无上秘要卷之二十三

真靈治所品

五老上真人治於玉清天中玉根山
三天神王治於太清天中浮絶空山之上
真晨仙君治於元虚皇房
四斗七晨道君治於玉清天中散華臺
九老仙皇虔於扶桑之際治在九老京
太帝君治於扶桑之杪會方之臺
小有先生主圖玉君治於玉真天萬華宮
右出洞真大洞玉經

北方有旬他羅之國外有玄洲四面是海上○
有太玄都山仙伯真公治所
崑崙墉城是西王母治所
右出洞真外國放品經

上相青童君治在方諸清宮之内金殿瑶房
之裏
玉保王上相大司馬高晨師治在玉保清宮
東海青華小童治在玉華清宮
右出上清青要紫書經

太上无極虚皇大道君治在玉京山七寶樹
右出太上玉京山經

玄中有三太空即三官所治上三官太玄之
上玉虚太空之中中三官治上清太空下三
官治於太極太空九府在五嶽玄虚洞室之
中善惡罪罰莫不由於三官九府之司
右出洞真四極明科

高上玉晨大道君治於玄都九曲崚嶒鳳臺
結自然鳳炁以成瓊房處於九天之上玉京
之陽
右出洞真曲素訣辭經

太微中有三皇一帝一曰皇君二曰皇天三○
曰皇老此即三元之炁混沌之真出入上清
太素太和之宮
右出洞真太微黄書經

綠那羅衛之國須彌靈飛人鳥之山元始天
王所別治七寶室高臺陵天
右出洞玄隱注經

欝單无量天王治化之天有无鞅玄臺紫房
之内
上上禪善无量壽天王所治之天有玉國朱

林七寶瓊臺
須延天王所治之天有玉京霊都宮
寂然天王所治之天有朱宮瓊臺
不驕樂天王所治之天有无映丹房九層玉
臺
化應聲天王所治之天有瓊林上宮朱映之
房
梵寶天王所治之天有南上七映之宮
梵摩迦夷天王所治之天有九玄鳳城紫瓊
王臺
波黎各恕天王所治之天有崚嶒玉京大有
妙宮九曲之房
九天丈人治於鬱單无量天
九天真王治於无量天
元始天王治於上監天
元始先生治於幾術天
高上元皇治於不驕樂天
虛皇玉帝治於化應聲天
萬始先生治在梵寶天
紫虛帝君治於梵摩迦夷天

無上祕要

卷二二三

太真王治在波黎各恕天
右出洞真太霄琅書經
正一炁治品
太上漢安二年正月七日日中時下二十四
治上八中八下八應天二十四炁合二十八
宿付天師張道陵奉行布化
上皇元年七月七日无上大道老君所立上
品治八品
陽平治上應角宿治在蜀郡界
鹿堂治上應亢宿治在上有仙臺古人度世
之處
昔永壽元年太上老君將張天師於此治與
四鎮太歲大將軍川廟百鬼共折石爲約皆
從正一盟威之道亦在蜀郡界
鶴鳴山治上應氐宿其山與青城天固山相
連亦言尹先生主之亦在蜀郡界
漓沅山治上應房宿與鹿堂山相連上有蜀
郡界
葛璜山治上應心宿與漓沅山相連上有相
栗山亦在蜀郡界

更除治上應尾宿治山去平地三百九十尺
時有仙人往來可以度厄養性昔張力士得
道之處山有二石室三龍頭在廣漢界
秦中治上應箕宿其山昔韓衆於其上得仙
在廣漢郡界
真多治上應斗宿其山高二百八十丈上有
芝草神藥亦在廣漢郡界
无極元年十月五日正真无極太上立中治
八品
昌利治上應牛宿昔李八百初學道處遊行
○
蜀中諸名山常日日出戲於成都市暮宿於○
青城山其山南有一石室前有三龍門亦在
於廣漢郡界
隸上治上應女宿昔李子先生學道飛仙在
此山有二石室有一神泉白鹿白鳩白鵠時
來飲之亦在廣漢郡界
涌泉治上應虛宿昔馬明生學道得仙太上
老君至此化形往此治上有泉水治萬民疾
病无不際愈時世之人遂傳爲呪水治在遂
寧郡界
稠稷治上應危宿治去汶山江水九里山高
去平地一千七百丈昔軒轅黃帝學道之處
也其治左右皆連山岡相續其山西北有沫
江水山亦有芝草神藥在犍爲郡界
北平治上應室宿山上有池山縱廣二百步
中有芝草神藥昔王子喬得仙之處亦在犍
爲郡界
本竹治上應壁宿山高一千三百丈上有一
水有香林在治北有龍穴地道通峨嵋山昔
郭子得道之處亦在犍爲郡界
○
蒙泰治上應奎宿山高一千丈昔伊尹於此○
山學道上有芝英金液草服之得度世在越
爲郡界
平蓋治上應婁宿前山下有玉人長一丈三
尺昔吳郡崔孝通於此山學道遂得飛仙亦
在犍爲郡界
无極上皇二年正月七日无爲道君玄老立
下治八品
雲臺治上應胃宿昔張天師將諸弟子三百
七十人住山治上教化二年白日昇天其後

一年天師夫人復昇天此即趙昇取桃之處
是也在巴西郡界
瀘口治上應昴宿昔陳安世於此山學道得
仙山一名平元山在漢中郡界
後城治上應畢宿昔夏子然於此山上學道
得仙一名黃陵山在漢中郡界
公慕治上應觜宿蘇子玉於此山學道得仙
一名北逢仙山在漢中郡界
平剛治上應參宿昔李阿於此山學道得仙
在犍爲郡界
主簿治上應井宿昔王興於此山學道得仙。
一名秋長山在犍爲郡界
玉局治上應鬼宿昔永壽元年正月七日太
上老君乘白鹿張天師乘白鵠來此坐局脚
玉牀即名玉局治在成都南門左
北邙治上應柳宿昔務成子於此山學仙得
道在京兆郡界
天師以漢安元年七月七日立二十四治付
嗣師以備二十八宿
剛亙治在蘭武山以應星宿
無上祕要　卷二三

白石治在玄極山以應張宿
具山治在飯陽山以應翼宿
鍾茂治在元東山以應軫宿
右巳上四治並在洪陽郡界
嗣師以建安二年十月五日天師所布立八
品配
漓沅治在玄昌山
利里治在高掌山
平公治在中頭山
公慕治在身雄山
。
天台治在黃牛山
瀕鄉治在小世山
代元治在上黨山
係天師以太元二年正月七日所立八品遊
治
峨嵋治在蜀郡界
青城治在蜀郡界
太華治在京兆郡界
黃金治在蜀郡界
慈母治在城山郡界

河途治在上黨郡界
平都治在巴郡界
吉陽治在魏郡界
右出正一炁治圖
无上秘要卷之二十三

三寶品　猶四

天寶君者則大洞之尊神天寶丈人則天寶君之祖炁丈人是混洞太无元上玉皇之炁九萬九千九百九十億萬炁後至龍漢元年化生天寶君出書時號高上大有玉清宮

靈寶君者則洞玄之尊神靈寶丈人則靈寶君之祖炁丈人是赤混太无元上玉虛之炁九萬九千九百九十九萬炁後至龍漢開圖化生靈寶君經一劫至赤明元年出書度人○時號上清玄都玉京七寶紫微宮

神寶君者則洞神之尊神神寶文人則神寶君之祖炁丈人是冥寂玄通无上玉虛之炁九萬九千九百九十萬炁後至赤明元年化生神寶君經二劫至上皇元年出書時號三皇洞神太清太極宮此之三號雖年殊號異本同一也分為玄元始三炁而治三寶皆三炁之尊神

右出洞玄九天經

夫三寶者一曰道寶二曰太上經寶三曰法

師寶
又云三尊者一曰道尊二曰太上經尊三曰
法師尊
右出洞玄請問經
夫我有三寶保而持之一曰慈二曰儉三曰
不敢爲天下先夫慈故能勇儉故能廣不敢
爲天下先故能成器長今捨慈且勇捨儉且
廣捨後且先死矣夫慈以戰則勝以守則固
天將救之以慈衛之
右出老子德經
○
真丈品
元始天尊時與五老上帝十方大聖衆无極
至真諸君丈人於赤明世界栢陵舍坐香園
之中長桑之下天尊迴駕諸天降席是時雲
霧鬱勃四景冥合三日三夜玄陰不解天地
元光有如龍漢之前幽幽冥冥五老上帝前
進作禮上白天尊今日侍坐所未嘗經天尊
出遊則諸天傾駕上帝高真神仙玉女日月
星宿璇璣玉衡三界官屬五嶽神仙河海水
帝一切神靈莫不振肅侍衛天真天朗炁清
風不搖條地無飛塵河海靜默山嶽藏煙時
和氣定生死同歡閉天光明白日晝陰天人
惶怖不審何故所緣如是願垂告誨令衆見
明鏡益一切普得安全
天尊告曰今日同座歡樂難遇諸天發瑞靈
應自然玉字煥爛障蔽天光未通之始致始
晝宵日慶時合希所嘗有今當普爲四衆開
天妙瑞度一切人咸令四座閉眼伏地於是
大聖衆同時閉眼伏地聽命俄頃之間天炁
朗除冥闇豁消五色光明洞徹五方忽有天
○
書字方一丈自然而見空玄之上五色光中
文彩煥爛八角垂芒精光亂眼不可得看
天尊普問四座大衆靈書八會字無正形其
趣宛異難可尋詳天既降應妙道宜明便可
注筆解其正音使皇道既暢澤被十方
天真皇人稽首作禮上白
天尊曰隨運生死展轉億劫屢經侍座未有
今日遭值聖道開諸法門見天書自然至真
斯八會之炁合五和之音非愚情短思所能
洞明今既廁座次仰覩玄妙被命狼狽不敢

藏情逆用報惶若無神守輒竭所見解注其
音義萬有一合開示衆生不及之體惟蒙曲
愍於是按筆太真拂筵玉女執巾金童揚香
月宮散花日精灌津五老監試三界衛真
天真皇人曰天書玉字凝飛玄之炁以成靈
文合八會以成音和五合而成章大運啓期
琳琅自生神炁虛奏韶響洞鳴煥于諸天之
上朗曜太幽之中與龍漢而俱化披赤明於
延康鍊水火於生死歷億劫而長存開八坦
於幽細植露光於太陽二儀待之以判三景
持之以分上聖乘之以无五嶽寶之以靈一○
切得之以炁國祚享之以安落落大範巍巍
高尊有中生无爲天地之根得之者不死奉
之者長存寶之者真降修之者神仙度死散
於長夜鍊生魂於朱宮妙化之文出於自然
高秀太虛萬帝之宗感靈恢廓難可名焉
天真皇人曰大梵隱語无量之音天有飛玄
自然之炁合和五音以成天中无量洞章上
演諸天之玄奧讚大有之開明中理自然之
炁普度學仙之人下度生死之命救出長夜
之冤元始妙法億劫長存其音既朗其道行
焉大法開明諸天稱慶无極大聖衆至真諸
君丈人五老上帝十方尊神神仙玉女一時
行香旋行三帀而作頌曰
天尊迴玉駕　降席香園中　至真大聖衆
无極天中王　神仙導日月　鬱鬱蔽雲宮
五帝翼華轅　三界備十方　日慶衆真座
歡樂難爲雙　妙會自然感　靈瑞發空洞
煥爛啓幽期　障蔽日月光　玄陰不解夜
四衆並虔恭　靈運自應圖　倏欻朗太空
○
靈書八會字　五音合成章　天真解妙韻○
琅琅大有通　玉音難爲譬　普成天地功
上植諸天根　落落神仙宗　中演玄洞府
坦然八幽房　開度生死命　拔出長夜公
地獄五苦解　刀山不生鋒　五道无對冤
億劫並少童　堂堂大乘化　一切不偏功
天尊開大有　落落諸天明　妙哉龍漢道
八會結成形　煥爛飛空內　流光三界庭
神圖啓靈會　玉書應景生　天真通妙趣
五和合成經　琅琅玉音響　飄飄肇上清

開度无終劫　九幽受光明　巍巍大法門
教導一切生　斯功不可勝　歡樂慶萬齡
是時惠澤普流恩被十方信向不死皆得長
年老者還少病者即康拈骨生炁死魂還人
五苦咸解地獄寧閉預以有心皆得神仙
天尊告四衆至矣今日同座一劫之中開天
靈寶自然玉書度一切人其福弘普廣益衆
生大法既陶恩无不市无極世界皆受光明
九幽開宥長夜赦魂生者歡樂死者蒙還諸
天人民宿對種親是男是女善惡命根无始
以來至于今生生死死展轉殃對相牽天地成○
敗功過難明今一依大宥普告諸天日月星
宿璇璣玉衡南斗北斗司命司殺韓君主錄
南昌土官諸地諸水五嶽靈山三官九署十
二河源長夜之府九幽之中四司五帝一切
神靈探算錄籍推校本原无善无惡輕重之
根生死有別條名列言一切削除斷絶因緣
普同一慶以今爲新令此一劫咸得道真大
福所普勿使有偏天尊有命諸天敬從於是
四衆同起作禮舉手指上俛手指下无上无
下无極无窮无深无遠无幽无隱无大无小
无數无終一切普度同受光明彈指告衆一
切咸聞是時四衆同時抗手仰天稽首三十
二天日月星宿一時俱明地下九幽无極之
底光景洞徹无復闇冥幽隱普見地藏露形
山川溪澗一等緬平冬華結實枯樹發榮慶
加一切功載衆生魚龍湧躍鳥獸欣鳴靈歌
交會路无悲聲天靜地默三宮潛寧簡對休
息五道不生人神歡泰聖道太平

右出洞玄諸天内音經

○元始洞玄靈寶赤書五篇真文生於元始之○
先空洞之中天地未根日月未光幽幽冥冥
无祖无宗靈文晞曒乍存乍亡二儀待之以
分太陽待之以明靈圖革運玄象推遷乘機
應會於是存焉天地得之而分判三景得之
以發光靈文鬱秀洞映上清發乎始青之天
而色無定方文勢曲折不可尋詳元始鍊於
洞陽之館治於流火之庭鮮其正文瑩發光
芒洞陽氣赤故號赤書靈圖既煥萬帝朝真
飛空步虛旋行上宮燒香散花口詠靈章是

時天降十二玄瑞地發二十四應上慶九天之靈奧讀三天之寶明神風既鼓皇道咸暢元始登命太真按筆玉妃拂筵鑄金爲簡刻書玉篇五老掌錄秘於九天靈都之宮玉女典香太華執巾玉童侍衛玉陛朝軒九天上言非鬼神所聞天寶之以致浮地秘之以致安五帝掌之以得鎮三光乘之以高明上聖奉之以致真五嶽從之以得靈天子得之以致治國作享之以太平寶靈文之妙德標天地之玄根威靈恢廓普加无窮蕩蕩大化爲○神明之宗其量莫測窺覩乎太空東方九炁青天真文

右二十四字主召天宿星官正天分度諧以東方星宿越錯朱書三十二字於青紙上置於中庭九日九夜夕夕依法別呪訖以火燒文散灰於青煙之中并刻書三十二字於青石上埋東方天災自消星宿復位

東山神呪攝召九天赤書符命制會酆山東魔送鬼所誅无蠲悉詣木宮敢有稽延

右三十二字主攝鬼魔正九天炁行此法朱書青木剌上以文向東北而依別呪文三呪鬼自東形萬妖自滅精心行之○

下制東河滨海水神大劫洪災蛟龍負身水○

右三十二字攝東海水帝大劫天災之數召蛟龍及水神事過水災及欲度大水皆黃書三十二字於青紙上依別呪以投水中身自得過蛟龍負難河伯奉迎水下可行

南方三炁丹天真文

南方丹天赤帝玉堂中有大神號曰赤皇上炎流煙三炁勃光神仙受命應運太陽

右三十二字主九天神仙圖錄宿名學仙道

士常以本命甲子立夏之日朱書三十二字
於白剌上記姓名年月於剌下投靈山之嶽
九年仙官到身得飛仙
右三十二字主召星官正天分度諸以南方
星宿越錯有諸災異當朱書青紙上露於中
庭三日三夜夕夕依別呪訖刻書三十二字
於赤石上埋南方天災自消星宿復位
赤文命靈北攝酆山東送魔宗斬滅邪根符
○教所討明列罪原南山神呪威伏八方奉妖○
滅爽萬試摧亡
右四十字主制北酆正鬼氣行以此法黃書
赤木剌上以文向東北而依呪文三行此法
鬼精自滅萬魔束形宜精心行之
南河水帝太伯龍王神呪流行普掃不祥洪
水飛災上召蛟龍開除水遲千道萬通敢有
午試攝送火宮赤書所告莫有不從
右四十八字主南海水帝大運交期洪水四出
召蛟龍水神事過此災及度大水皆黃書四
無上祕要　卷二四

十八字於青紙上依別呪以投水中身自得
過水官奉迎
中央黃天真文
中央總靈黃上天元始生五老中皇高尊攝
炁監真總領羣仙典錄玄圖宿簡玉文推運
促炁善告萬神
右四十字主神仙玉簡宿名總歸仙氣學仙
道士常以本命甲子春分夏至秋分冬至之
日黃書四十字於白剌上記姓名年月於剌
下投靈山之嶽九年仙官到身得神仙
○鎮星輔脾徊度北元魁勉主非截邪斬根魑○
魍魎魑掃穢除氛魑正玄斗明度天開九天
符命金馬驛傳
右四十字主攝星官正天度數諸以中央星
宿越錯生諸災異當以朱書四十字於青紙
上露於中庭十二日十二夜夕夕向王依別
呪法訖以火燒文散之於青煙之中并刻書
四十字於黃石上埋中央天災自消星宿復
位
勅攝北帝過塞鬼門剪除不祥莫有當前

右十六字主攝北帝正天炁檢鬼精行此法
白書十六字於黃木剌上以文向東北而依
別呪文三行此法鬼精自滅天魔東形宜精
心行之
中山神呪及召龍上雲制會黃河九水河源不
得怠縱善惡炁分千妖萬姦上對帝君莫有
千試太陽激焚赤書玉字宣告普聞
右四十八字主攝中海水帝四泉之水洪災
涌溢之數召水神止蛟龍事如遏洪水之災
及度大水皆黃書四十八字於青紙上依法
○
別呪投水中身自得過水官奉迎
西方素天真文
石戕戕七重白帝七門金霣暗映太華流氛白
肺炁主校九天檢定圖錄制召上仙
右四十八字主召仙炁學仙道士常以本命
甲子立秋之日書四十八字於剌上記姓名
年月於剌下投霣山之嶽九年仙官到身得
神仙
太白檢肺奎婁守鬼胃昴畢精主制七關參
總斗魁受符北元
右二十四字主白帝星官正明天度諸以西
方星宿越錯有諸災異當以朱書青紙上露
於中庭七日七夜夕夕向西方依別呪法訖
以火燒之散灰於青煙之中并刻書二十四
字於白石上埋西方天災自消星宿復位
炁書玉字九天正文攝召萬炁普歸帝君
右十六字攝六天鬼炁行此法墨書十六字
於白木上以文向東北而依別呪文七過行
之鬼精自滅萬魔東形宜精心行之
○
西山神呪八威七傳符水上龍召山送雲在○
此校錄同到帝門輔衛上真斬滅邪源若有
不祥截以金關赤書符命風火驛傳
右四十八字主攝西海水帝及水中萬精名
雲龍以防水災欲知水中精物及洪水彌天
欲度此災皆黃書四十八字於青紙上依別
呪法投文水中知水中萬精形象蛟龍負身
以度水災水官奉迎
北方五炁玄天真文
北方玄天五炁徘徊中有黑帝雙皇太微總

領符命仙錬八威青裙羽褊龍文鳳衣上帝
所舉制到玉階
右四十字主諸真人神仙圖籙學仙道士常
以本命甲子立冬之日黒書四十字白刺上
記姓名年月於刺下投靈山之嶽五年仙官
到名上仙籍
北辰輔賢丰牛衛扉女虛危室豁落四開壁
總七星執凶糾非却災掃穢明道洞輝
右三十二字主北方星官正天炁諸以北方
星宿越度有諸災異當以朱書三十二字於
○青紙上露於中庭五日五夜夕夕向北方依○
別呪法訖以火燒文散灰於青煙之中并刻
書三十二字於黒石上埋北方天災自消星
宿値位
北山神呪激陽起雷流鈴煥落霆天振威北
酆所部萬妖滅摧
右二十四字主攝天魔北帝萬鬼事行此法
青書二十四字於黒木刺上以文向東北而
依別呪文五過行之鬼精滅形宜精心行之
九河傾訖鳥毋羣飛蛟龍通道水陌洞開赤
文玉書驛龍風馳
右二十四字主北海水帝制水中萬精召蛟
龍以負身欲度大水洪災及遇水難知水中
萬物黄書二十四字於青紙上依別呪文投
水中立知水中萬精物像身得度水災蛟龍
開水道水官出迎
右出洞玄赤書經
廻天九霄白簡青錄上聖帝君受於九空結
飛玄紫炁自然之字玄紀後學得道之名靈
音韻合玉朗稟真或以字體或以隱音上下
○四會皆表玄名空生刻書廣靈之堂舊文有○
十萬五言字无正類韻无正音自非上聖莫
能意通積七千年後題崑崙之室北洞之源
字方一丈文蔚煥爛四會垂芒虛生晻暧若
存若亡流光紫炁拂其穢金精治錬榮其文
遂經累劫字體鮮明至中皇元年九月七日
七聖齊靈清齋其宮青金盟天跪誓告虔奉
受靈文高上解其曲滯七聖通其妙音記爲
廻天九霄得道之篇刻以白銀之簡結以飛
青之文藏於雲錦之囊封以啓命之章付於

五老仙都左公掌録瓊宮
太上曰總三寶爲奇文結三炁爲高章其妙不可測高不可攀深不可極巍巍微哉斯玉篇之德矣子能勤思則白日昇天不死之道極於靈文也

右出洞真七聖元紀　十五

天瑞品

元始開圖上告十二靈瑞
一者是時无天无地幽幽冥冥靈文閒藹无有祖宗運推自來爲萬炁之根空洞結真炁○
清高澄成天廣覆倏赦自玄
二者是時二象分儀炁流下凝開張厚載一時成形
三者是時三萬六千日月一時同明照耀諸天无幽不徹
四者是時上聖大神妙行真人无鞅數衆朝禮玉庭旋行太空讚誦靈文
五者天發自然妓樂百千萬種一時同作激朗雲宮上慶神真
六者靈風百詠空生十方宮商相和皆成洞章
七者旋璣停關星宿不行天无晝夜四運齊晨
八者紫雲吐暉流灑諸天一切萬物普受光明
九者春秋冬夏不暑不氷四炁柔和枯朽皆生
十者五鎮安立符圖經文一時開張表見玄教无窮
○是時玄下七寶神奇以散諸地資生兆民
十二者七寶奇林一時空生光明垂蔭彌覆十天

右出洞玄赤書經

地應品　十四

赤書真文地發二十四應上慶神真
一者是時天元混沌未有光明晨雞啓旦四景玄清天朗地張成生五行
二者三萬六千日月於上下同明冗向幽夜照耀无窮

三者青鳥銜書以告五帝正天分度
四者白虎吐金安鎮五靈
五者青龍捧符以告水帝制會促運江海閘
張
六者瓊鳳銜璽以獻帝王安國保祚五鎮長
存
七者鸞嘯鳳唱飛鳴邕邕
八者羣鳥翔舞飛欣天端
九者蛟龍踊躍鼓洋淵澤
十者河水停流魚鱗交會
○
十一者甘露自生芝英滂沛
十二者冬不氷霜枯木並榮
十三者林木禾稼冬夏生華結實繁茂無有
凋傷
十四者四炁調和災疫不行天人悅慶無有
天年
十五者毒螫閉齒不生害心
十六者師子猛獸依人爲隣
十七者天下男女盲聾跛痱一時復形无有
傷疾皆得康强
十八者老年反少少年不老華容倖貌精采
光明
十九者鳥獸六畜懷胎含孕已生未生皆得
生育无有折傷
二十者婦人懷孕普天生男
二十一者地藏發泄金玉露形散滿道路无
有幽隱
二十二者天震地裂枯骨更生沉尸飛魂普
起成人天下歌唱欣國太平
二十三者地生蓮華天人稱慶莫不欣欣
二十四者五嶽洞開符經並出教導天人是○
時學者莫不飛仙
其十二靈瑞二十四應上讚元始之雲圖欣
五老之開明靈文既振道乃行焉天地開張
正法興隆神風遐著萬炁揚津五帝輔翼驅
策天仙御役神官運導陰陽固三景於玄根
保天地以長存鎮五嶽於靈館制劫運於三
關建國祚以應圖導五炁以育民敷弘天元
普教十方感靈恢廓无幽不開神奇堂堂難
可稱焉

右出洞玄赤書經

○

○

三皇要用品　猶五

天皇文曰所以爲乾淳陽之精日月垂光二十八星有知此文與吾共并第一之要先求長生第二之要當求藏形第三之要當避世榮解此三要道乃成長生以得游於華嶽藏身以訖天食其祿棄榮去祿天致金玉若欲去求入深山者當語乾皇内經必當相成

黄帝曰地皇文者乃生萬物無所不育家有此文富貴之首求仙行約此是其毋千變萬化皆地所受包含機匿能爲土主

○

黄帝曰人皇文者皆知死生之録識百鬼之名記萬神姓名三皇天文大字

黄帝得神圖天文字以知九天名山川靈之字若能按文致諸神者可以長生可令召司命削死籍必爲人除之然後修道求術必得神仙矣若欲求昇仙皆當絶陰陽乃可求見玉女不能求昇仙不能絶陰陽者但可召致素女以自匡輔徊旋當髣髴有人形像當聞琴樂之音即爲是也自是之後必享延壽三

百餘年此地録天文不可妄傳也若欲傳授
子孫先當伏思七日令身无咎乃可傳之家
欲昇仙當求此文能修此文萬術之真生於
皇道克定乾坤九天以下五嶽四瀆神皆可
問吉凶富貧齋而行之劇事嚴君不得傲慢
自害其身若有妄召罪及先人天文曰諸欲
致九天九地五嶽四瀆三河四海太一北君
日月諸神五帝父母夫人諸女録吏剌姦諸
禁官皆當如此法召之若有疾病時毒疫流
行有官急之事皆可為之
○第一三十字是九天印文不可妄觸訶也可○
召九天校事剌姦吏若病者乃可召之耳
第二一十二字召都官司命
第三二十字召九天父母夫人女
第四一十字召五帝父母夫人女
第五一十字召太一父母夫人女
第六一十字召北君父母夫人女
第七五字召五嶽父母夫人女
第八一十字召四瀆父母夫人女
第九五字召三河父母夫人女
第十九字召三公父母夫人女
凡有急召天地諸神父母夫人女以為致任
則終身无患
第十一四字召西王母
第十二五字召東王父
第十三七字召老子一名老彭
第十四十五字召日月將軍父母夫人女
第十五一十字召河伕君以問水事
第十六九字是九天之名也
天皇文第一法
○第一一十八字召天帝以救急難書著緋絳○
上圓一尺著好地西向又手屏炁五十息天
帝必來見勿得畏恐忽忽徐徐設有急所患
請救必得脫矣
第二一十八字召天神以救刑獄罪法應見
備罪如上法請救必吉
第三一十九字召高上若家有大病若犯天
神不能自知病者如知四肢重炁之者當召
高上請救北向如上法吉
第四一十七字召太一君若家欲求高遷官

爵所求連年不得當召太一求遷白黑書著皂上圓二尺北向如上法太一必付司禄平與官爵位矣

第五一十八字召北君身恐有水厄若水病者如太一法北君必來勑語意如言必无患也若但書此北君字著衣中行舟萬里風波不起船不沉便可試驗

第六一十字召司命若家有急命盡病困可以書著紙上東南向著地訖以五綵廣五分長二尺著紙前須臾司命必來語其意者必吉矣

第七一十四字召司禄若欲求昇仙致行厨者書青上圓二尺東北向如天帝法司禄將來求天禄行厨避世昇仙深齋而百日必致行厨得昇仙諸不得爵禄者求之必得矣

第八二十字召司危若家不和爭鬬相疑不相信内外不同者書此文著紙上以和日書之合日召之司危必來和合家無所患國無所苦如一人必吉矣

第九三字召天丞相書繪上圓九寸著好地若犯天文若求願不從亦當作此法召丞相求所願必得矣

第十一十三字召六丁若家有邪病厭夢忤過鬼刺心腹絞痛蛊尸入藏此法著紙上召六丁問意六丁叩頭將爲人治之收諸葶長自相牓吉矣

第十一十二字召日月將軍若家有耳目卒聾盲者便書此字著日中夜著月中无日月不爲日月將軍來問意必爲人治之愈也

第十二一十一字召飛鷹若家有小口卒病若久病者書此法著紙上西向召問意必愈

第十三七字召日游若家有乳婦過疾書此法著紙上問意即愈矣

第十四一十二字召御史若欲遠行避惡道路不通書此法召御史問意道路即通餘字召將軍月殺若家居宅舍葬埋犯將軍月殺者書此法召之問意即吉无患也

地皇文第二法

第一一十一字召土公若家有病黃瘖身體腫若欲動土者書此法著黃布上圓二尺以

墨書之須吏來語意吉矣
第二一十八字召社公若家有犯社者若他
家有社者若欲移社樹若伐社書此法著紙
上西向須吏社公來勑之即吉
第三五字召司陰若家有陰匿病者若他陰
謀欲圖已者書此法著紙上召司陰問意即
吉矣
第四二十字召阡陌亭長游激有忤道中卒
得病者書此法著道中亭長游激來問意即
吉矣
○
第五九字召問門丞戶尉百邪之長書紙北○
向須吏門丞戶尉即來勑之及以百邪汝護
我家必吉矣
第六二十八字可召百鳥
第七一十三字可召蛇虺蟲鼠各有名在天
文中
第八四字召西嶽
第九一十字召北嶽
第十一十一字召南嶽
第十一一十二字召中嶽

第十二六字召東嶽
第十三五字召四瀆
第十四一十二字召三河餘字召百獸麒麟
之所主所在皆至要在天文中
凡欲知古尸喪處所當問阡陌亭長即可知
處所也
人皇文第三法
第一一十二字召百鬼制六丁
第二一十二字召司命司錄太一天一
第三一十二字召地中百精金銀銅鐵壁玉
寶物問皆知所在欲取者取不取復止○
第四一十二字召家中魂魄鬼諸要八獄吏
皆可致之
第五六十二字召九天錄吏令削死籍除死
錄餘字注在天文中
三皇內音
朱官青胎之符
是九天父母所受於西王母大月旦吞赤書
者小月旦吞黑書者皆宿昔燔香行禮然後
服之既令人不飢又益精補腦使人身輕轰

色延年无窮道士不見此文服炁行道徒自苦耳

九天發兵內符

出人皇第七十字始此符可以服虎狼豹獸出人皇第六十五字始道炁星精之首目矣道士不帶此符惡獸不畏人而或犯人

金光自來內音符

出天皇第五星之炁金玉之精炁入人身精入人皆是五星之炁金玉身如星辰道士服食不吞此符終骨如金玉身如星辰道士服食不吞此符終不得仙矣

○

天水飛騰內符

出大字第九十三字中天有常數三千歲大水一出諸道士有仙籍者无此符不得過若大水帶此符著頭上可入靈山江河神山精為人開道必過凶難矣一歲輒一服服用壬子日墨書之令人不飢方一尺紙上水服之

令書大水日子在其中過此水則除去

神仙昇天大券文

出人皇中第六十八字此券與印同受不受三天大券有所封水三官及山川土地神靈不畏人忽行有所封亦反受其殃千二百章无券不行所有券不受亦不行

三皇內書秘文

仙人之要第一者以劾召萬神萬神從之鳥欲召法丹書白素齋戒百日不交同類於山林之中獨處夜召之也以文向北布著地道士佩九天發兵符須臾一食頃萬神至若鬼物皆從背後來若神皆前來其時意中亦自有所解

三皇傳文

○

道士无此傳文不得見仙人

五嶽陰符

一名色天生胎經人有五嶽圖无此陰符則五嶽不遣五神衛子矣

太上長存符

出太上經天文中篇八節日齋平旦丹書服之三年太上丈人除削死籍救度長存錄中道士无此符徒學道則故不免死

大字下篇符

道士暮欲求萬福應見仙人或欲知吉凶丹

書方三寸吞之靜思而卧便知明日吉凶事
高上名召高上太和食頃立形見至
天皇上名召司命青書一尺清齋七日著庭
食頃司命形見可問吉凶
高天名可召司録
太上名可召司陰帶此符辟兵
皇天名可召司危赤書青著盛屋中司危立
至可問吉凶
蒼天名可召山神書素五寸以丹著室中
高皇名可召河伯著水中河伯立至可問水
事○
上帝名可召天丞相丹書黄著室中立至可
問立身可否
天帝名可召九天父毋丹書問我後世及求
願帶此无疾傷
右出洞神經

无上祕要卷之二十五

無上祕要　卷二十六

无上祕要卷之二十六

靈寶符効品

東方青帝靈寶赤書玉篇文
上二十四字書九天元臺主召九天上帝校
神仙圖籙
其下三十二字書紫微宮東華殿主召星官
正天分數
其下三十二字書東桑司靈之館主攝鬼魔
正九天炁
其下三十二字書九天東北玉闕丹臺主攝
○東海水帝大劫洪災之數召蛟龍及水神事○
合一百二十字皆元始自然之書
東方青帝符靈寶九炁天文化生赤帝炁
少陽炁化生太陽三炁丹天主小劫已大劫
午運交周赤帝行佩此文度其災以朱書青
繒三寸
東方安寶華林青靈始老君符命
元陽之炁生九炁青天玉寶東方青帝始九
九八十一周則九天炁交爲大劫更治佩此
文則與運推移度洪災青筆書文

南方赤帝靈寶赤書玉篇文
上三十二字書九天洞陽之館主九天神仙
圖籙金名
其下三十六字書三炁丹臺主召星官明度
數正天分
其下三十二字制北酆正鬼炁
其下四十八字主南海水帝大運交周洪水
四出召蛟龍水神事題於西南陽正玉闕
合一百四十八字皆南方梵寶昌陽丹靈真
老君自然之書
○
南方赤帝符靈寶三炁天文化生黃帝炁
太陽之炁化生中元主小劫丑未大劫辰戌
九天炁交黃帝行佩此文防陽九黃書三寸
絳縚上
南方梵寶昌陽丹靈真老君符命
洞陽之炁生三炁丹天梵寶南方赤帝治九
天運周陽炁激大劫終佩此文度災橫見太
平丹筆書文
中央黃帝靈寶赤書玉篇文
上四十字書太玄玉寶玄臺主神仙玉簡宿
名總仙炁
其下四十字主攝星官正天度數
其下十六字攝北帝正天炁檢鬼精
其下四十八字攝中海水帝四泉之水洪災
涌溢之數召水神止蛟龍事此文皆題玄都
之臺四壁
合一百四十四字皆中央玉寶元靈元老君
自然之書
中央黃帝符靈寶一炁天文化生黃帝炁
元一之炁化生少陰七炁素天主小劫申大
劫酉大運交會洪災掃天白帝行佩此文得。
○
元高皇之炁生元一黃炁之天中央黃帝治
九九運終陽炁激陰炁勃大災涌水彌天掃
穢佩此文度天災見太平君黃筆書文
西方白帝靈寶赤書玉篇文
上四十八字書九天素靈宮北軒之上主仙
官正明天度
炁
其下二十四字題金闕之玄寔主攝白帝星

其下十六字攝六天鬼炁
其下四十八字主攝四海水帝及水中萬精召雲龍以防水災此文皆題九天金闕三圖之館
合一百三十六字皆西方七寶金門皓靈皇老君自然之龍書
老君自然之龍書
西方白帝符靈寶七炁天文化生玄帝炁
西方白帝符靈寶七炁天文化生玄帝炁太陰之炁化生太陰五炁玄天主小劫亥大劫子陽炁之極百六乘九玄帝行佩此文度洪流大火之災以青書縮五寸佩身
劫子陽炁之極百六乘九玄帝行佩此文度洪流大水之災以青書縮五寸佩身
甲申大水洪災以黑書白縑七寸佩身
○
西方七寶金門皓靈皇老君符命
元陰之炁生七炁素天靈寶西方白帝治九
元陰之炁生七炁素天靈寶西方白帝治九
九陰炁涌陽炁否九天炁交爲大陽九之災
佩此文其行時則宴鴻毛而高翔觀洪波於
天際也當白筆書文
北方黑帝靈寶赤書玉篇文
上四十字出鬱單无量玄元紫微臺北軒之
書主諸真人神仙圖錄
其下三十二字是北元玄斗中書主北方星
官正天炁
無上祕要　卷二六

其下二十四字主攝天魔北帝萬鬼事
其下二十四字主北海水帝制水中萬精蛟龍以負身皆書北朔鬱絶元之臺
合一百二十字皆北方洞陰朔單鬱絶五靈玄老君自然之書
北方黑帝符靈寶五炁天文化生青帝炁
太陰之炁化生少陽九炁天主大劫寅小劫卯陰炁勃天地周青帝行佩此文度洪流大水之災以青書縮五寸佩身
北方洞陰朔單鬱絶五靈玄老君符命
○
洞陰之炁生五炁玄天靈寶北方黑帝治九
九大運交陰炁勃陽炁激九天炁交爲天地大災佩此文則免洪流萬瘟之中當墨筆書文
元始五老出五帝真符以度五帝真人天光開陽出此文玄都宮
元始青帝真符召直符吏生守靈寶天文道士吞之靈炁鎮肝生青精寶華九葉神爲役使通靈致神仙道士命屬東嶽青書絳縮佩身并本命日朱書向東服之九枚

元始赤帝真符召真符昌中守靈寶天文道
士吞之靈炁鎮心生丹精實華三葉神爲役
使通靈致神仙道士命屬南嶽赤書黃繒上
佩身并本命日朱書向南服之三枚
元始黃帝真符召四方真符守靈寶天文道
士吞之靈炁鎮脾生黃精實華十二葉神爲
役使通靈致神仙道士命屬中嶽自可黃書
白繒佩身并本命日朱書向壬服之十二枚
元始白帝真符召真符曲正守靈寶天文道
士吞之靈炁鎮肺生白精實華七葉神爲役
使通靈致神仙道士命屬西嶽白書黑繒佩
身并本命日朱書向西服之七枚
元始黑帝真符召真符尹豐守靈寶天文道
士吞之靈炁鎮腎生黑精實華五葉神爲役
使通靈致神仙道士命屬北嶽黑書青繒佩
身并本命日朱書向北服之五枚
右出洞玄元始五老赤書玉篇經下
三天太上召伏蛟龍虎豹山精八威策文
此是赤精受天炁後其文明於南丹洞靈枯
林之下
佩元始上三天太上大道君制六天總地八
威策文召天下神攝地東靈封山呼靈制河
上龍
九天太素陽生符
丹書白素方五寸清齋百日入室思日精含
而吞之與日同壽天地俱存思靈念真形自
能飛存濁炁於口符即出而死也一名生真
券一名八威龍書
三天太玄陰生符
墨書黃繒方五寸清齋百日入室思月精含
而吞之與月同壽道士欲尸解者墨書木刀
劒把之而臥即爲代人形而死也行此宜精
他念穢濁于口符即出身即死此符一名化
形券一名九陰靈書
九天玉真長安神飛符
朱書白素上以佩身履太陽九大百六大劫
之交洪災四會佩之千毒不加身過水火之
難得見太平爲聖君種民
三天真生飛神符
墨書黃繒上以佩身履小陽九小百六小劫

之交萬災四充佩之千害不加身過萬禍之中得見太平為聖君種民
東方安寶華林青靈始老帝君出下元符命小陽九巳小百六午其年天災降民以此文固天炁安國存種民度陽九百六之會青書白繒
大陽九申大百六酉其年天災激林木未稼一時消滅驅除兆民出此文以固天炁安鎮存國以度種人大災出青書白繒
大劫交天地改易金玉山海人民鳥獸一時消滅天地溟涬无復光明以此文固天元始之炁佩之皆即得化生始分之中刻書金札以佩身
南方梵寶昌陽丹靈真老帝君出下元符命小陽九辰戌小百六丑未其年土中生火金玉自然天下焦燒萬民自死出此下元符固天炁禳此災度陽九百六之會赤書黑繒
太陽九亥大百六子其年大精消滅萬里无煙洪水四出天災蕩民中元出此文固天炁禳此災赤書黑繒
大劫交天地改易金玉山海人民鳥獸一時消滅天地溟涬无復光明此文固天元始之炁佩之即得化生始分之中刻書金札以佩身
西方七寶金門皓靈皇老帝君出下元符命小陽九亥小百六子其年金玉化消人民水居飄尸洪流血為海川出此下元符固天炁禳此災度陽九百六之會白書赤繒
大陽九巳大百六午其年金石自消兵災蕩

民中元出此文固天炁禳此災厄白書赤繒
大劫交天地改易金玉山海人民鳥獸萬物
一時消滅天地滇滂无復光明此文以固天
元始之炁佩之即得化生始分之中刻書金
札以佩身

北方洞陰朔單鬱絶五靈玄老帝君出三元
符命

小陽九寅小百六卯其年洪水四出水與天
連人民流散死者无遺出此下元符固天炁
禳此災度陽九百六之會墨書黃繒

大陽九辰戌大百六丑未其年天地枯旱江海竭乾涸揚塵人民焦死萬无遺一中元出此文固天炁以禳此災墨書黃繒

大劫交天地改易金玉山海人民鳥獸萬物一時消滅天地滇滂无復光明此文以固天元始之炁佩之即得化生始分之中刻書金札以佩身

右出洞玄元始五老赤書玉篇經下

東方赤書玉文十二字則九炁青天之名導引青帝九炁服食青牙皆朱書白紙上存思訖頓而服之則引元炁於九天下注玄膺於中央赤書玉文十六字則中黃天名導引黃帝十二炁服食黃牙皆赤書白紙上存思訖頓而服之則上引元炁於九天下注玄膺於中央赤書玉文十六字則中黃天名導引黃帝十二炁服食黃牙皆赤

慨明石自生玉芝以澳肺宮開明而納真大
食不哺而自薰素靈應響而驅策參承九天
之門飡之不休壽與元始同年
北方赤書玉文十二字則北方五炁玄天之
名導引黑帝五炁服食玄牙皆赤書白紙上
存思訖頓而服之則玄老負籍於朱陵靈童
題簡於赤文五炁流芝澳於枯宅玉泉滂沱
生於端門神鎮靈闕腎府生薰太玄玉女役
使東西萬劫不衰玄老同存
右出洞玄靈寶玉訣妙經下

○老子曰東方歲星太帝勾芒靈寶東稱符字
通明東嶽泰山官屬四千三百人姓劉字孟
卿直符青要玉女主之於肝於體主兩目左
手脅王東方其時春其行木其音角其色青
其數九法天少陽之炁其獸青龍其日甲乙
諸道士欲求神仙長生不老役使萬神以青
繒爲地朱書爲文盛以青囊著左肘修德行
道其神自詣諸百姓取青石朱刻符文鎮東
方

老子曰南方熒惑星赤帝太皓靈寶南稱符
字太陽南嶽衡山官屬九百九十人姓黃一
姓陳字幼林直符赤圭玉女主之於心於體
主口脣舌脾王南方其時夏其行火其音徵
其色赤其數三法三光太陽之炁其獸朱雀
其日丙丁諸道士欲求神仙長生不老役使
神靈以赤繒爲地黃筆爲文盛以赤囊著心
前修德行道其神自詣諸百姓取赤石黃刻
符文鎮南方

老子曰西方太白星帝少皓靈寶西稱符字
通陰西嶽華山官屬千人姓周字元起直符
○素女主之於肺於體主兩耳右手脅王西方
其時秋其行金其音商其色白其數七法七
星少陰之炁其獸白虎其日庚辛諸道士欲
求神仙長生不老役使萬神以白繒爲地墨
筆爲文盛以白囊著右肘修德行道其神自
詣諸百姓取白石墨刻符文鎮西方

老子曰北方辰星帝顓頊靈寶北稱符字通
神北嶽恒山官屬二千人姓徐字子雅直符
玄女主之於腎於體主腰膂陰兩足王北方
其時冬其行水其音羽其色黑其數五法太

陰之炁其獸玄武其日壬癸諸道士欲求神仙長生不老役使萬靈以墨繒爲地青筆爲文著背上今當心修德行道其神自詣諸百姓取黑石青刻符文鎮北方

老子曰中央鎮星帝文昌靈寶中稱符字萬福中嶽嵩高山官屬九百人姓武字太倉直符黃素玉女主之於脾於體主腹其王中央治四季其行土其音宮其色黃其數一法地中和之炁其獸騰蛇其日戊己諸道士欲求神仙長生不老役使萬神以黃繒爲地白筆爲文鎮中央○

右出洞玄自然真一五稱經

无上秘要卷之二十七

上清神符品

佩此符可以經危冒嶮越山跨海召神制鬼封掌靈嶽所之所向千妖伏側萬靈東形羣仙侍衛身生異光

右出洞真神虎內真符

佩此符者威制天地訶叱羣靈控景駕龍位司高仙瓊音既震則玉華侍側金真衛兵千妖喪眸萬鬼滅形

右出洞真金虎真符

佩太極帝君三元真符盛以錦囊佩於頭上。勿履污穢服符五年得與真相見九年通靈徹視坐在立亡役使六甲天給玉童玉女各十二人乘雲駕龍遊宴玉宮

佩太上寶章符朱書素佩右肘勿污佩之八年三一俱見矣三一相見之後以金爲質長白紙雌黃書之本命日中南向本命服之

白紙丹筆書之以本命日暮向本命服之畢以太一制三魂七魄寶命符常以本命之月本命之日本命之時朱書白紙北向服之若不

知生月日時者唯取知一耳亦可以戊午日
日中時服之
太上寶神招帝君符以八節日日中時朱書
白紙服之
帝君太一內精神符合十二首皆太上元精
之氣也至真至祕不得妄傳也其別復有太
一外訣符文
右出洞真太丹隱書經
雲精玉景飛玄生符行事朱書青紙服之朱
書青繒佩之五霞之精能知五霞上昇金華
○
行之七年同景章符行事墨書白紙服之墨書
命河九源寶章符行事墨書白紙服之墨書
白素佩之此洪波玉精之炁能知九河內名
變化分形上遊九源下沈水靈行之五年萬
變立成
龍胎保精符行事黃書白紙服之黃書白繒
佩之此龍精九化之炁能知龍胎變景昇崖
上遊九玄下戲九嶷行之五年歷劫不期
解形七變符行事青書黃紙服之青書黃繒
佩之此雷電始凝之精此道極妙分景散形

流光萬化與真合冥
七元耀靈玉符行事朱書青紙服之朱書
繒佩之身此七星之精變化隱藏昇景玉庭
右出洞真七轉七變僊天經
內觀開明玉符當以朱書白紙投水中東向
叩齒三通祝修之八年紫雲覆兆身自朗徹
視洞觀九天體生奇光縱景萬變飛行太空
此道至妙傳已成真人不行於世
流霞開明洞觀玉符東向朱書白紙上叩
十二通祝修行九年赴得上仙白日昇天遊
○
宴玉京
黃炁陽精洞明靈符東向以黃書青紙上叩
齒十二通祝修行九年赴得上仙白日昇天
遊造帝房
大劫度厄寶命長存符大陽九之會洪水滔
天當以青書白絹佩之頭上浮翔清波之上
萬災不能傷保身長命久佩神仙
小劫度厄寶命長存符小陽九之周水火交
橫萬災並興當以朱書白絹佩之左肘入淵
不沉入火不然萬害不能害保身長命與天

同壽久佩神仙

右出洞真青要金根衆經

又以正月二月甲寅乙卯之日青書桐板之旦東向服之

天帝君受九天丈人九天玉文

上令廣九寸長一尺二寸埋之所住嶽東方

當以壬癸日刻青石墨書文埋所住嶽東方

深九尺惟一日也如此法三年一埋不年年

東向叩齒九通祝曰

制萬魔致神仙真人來見玉女衛形

也但存思服御依節行之爾九年青帝及泰

當以甲乙日刻赤石青書文埋所住嶽南方

山君无不感降監映兆身也

南向叩齒九通祝曰

太上丙丁入火三炁班符朱書立夏之日正

制萬魔致神仙真人來見玉女衛形

中南向服之

當以丙丁日刻黃石赤書文埋所住嶽中央

又以四月五月丁巳丙午之日朱書桐板之

向壬叩齒九通祝曰

制萬魔致神仙真人來見玉女衛形

上令廣六寸長一尺二寸埋之所住西嶽令

真訣自明白日昇天秘慎勿傳

右出洞真三九素語玉精真訣

太上甲乙入木九炁班符朱書立春之日平

旦東向服之

又以正月二月甲寅乙卯之日青書桐板之

上令廣九寸長一尺二寸埋之所住東嶽令

深九尺惟一日也如此法三年一埋不年年

也但存思服御依節行之爾九年青帝及泰

山君无不感降監映兆身也

太上丙丁入火三炁班符朱書立夏之日正

中南向服之

又以四月五月丁巳丙午之日朱書桐板之

上令廣八寸長一尺二寸埋之所住南嶽令

深三尺丙丁惟一日也如此法三年一埋不

年年也但存思服御依節行之爾九年赤帝

君及霍山君无不降見於兆形也

太上庚辛入金七炁班符朱書立秋之日晡

時西向服之

又以七月八月庚申辛酉之日朱書桐板之

上令廣六寸長一尺二寸埋之所住西嶽令

深七尺庚辛惟一日也如此法三年一埋不

年年也但存思服御依節行之爾九年白帝

君及華山君无不降見於兆形也
太上壬癸入水五炁班符朱書立冬之日夜半北向服之
又以十月十一月癸亥壬子之日朱書桐板之上令廣五寸長一尺二寸埋之所住北嶽令深五尺壬癸惟一日也如此法三年一埋不年年也但存思服御依節行之爾九年黑帝君及恒山君无不降見於兆形也
太上戊巳入土一炁班符朱書太歲之日日中後向四季服之
○又以三月九月十二月戊辰巳未戊戌○己丑之日朱書桐板之上令廣三寸長一尺二寸埋之所住中央令深一尺二寸四季惟四一日也如法三年一埋不年年也但存思服御依日而行之九年黃帝君及嵩高山君无不降見於兆形也
太上九源青炁班符常以立春春分之日平旦朱書青紙上東向服之行事訖朱書符桐板上記年月日子某郡某縣某鄉某里某嶽先生某甲年若干歲某月生於符下以青石九兩青絲纏之著符投之東流之水
太上洞源赤炁班符常以立夏夏至之日夜半朱書青紙上南向服之行事訖朱書符桐板上記年月日子某郡某縣某鄉某里某嶽先生某甲年若干歲某月生於符下以赤石八兩赤絲纏之著符投於南流之水
太上洞淵白炁班符常以立秋秋分之日晡時朱書青紙上西向服之行事訖朱書符桐板上記年月日子某郡某縣某鄉某里某嶽先生某甲年若干歲某月生於符下以白石六兩白絲纏之著符投於西流之水
太上洞川玄炁班符以立冬冬至之日夜半時朱書青紙上北向服之行事訖朱書符於桐板上記年月日子某郡某縣某鄉某里某嶽先生某甲年若干歲某月生於符下以黑石五兩黑絲纏之著符投於北流之水
右出洞真九赤班符經
飛靈玉符太極真人所受服之一年與神同體萬變縱橫形藏玉房其有秘諱不得文書立春之日東北向服符先微呼八景陰名

飛靈玉符服之二年能乘虛駕晨其有祕名不可語人春分之日東向服符先微呼八景陰名

飛靈玉符服之三年隱淪玄霄當以立夏日東南向服符先微呼八景陰名

飛靈玉符服之四年運身玄虛出幽入无當以夏至之日南向服符先微呼八景名諱

飛靈玉符服之五年遊宴八宮出入虛房當以立秋之日西南向服符先微呼八景名諱

飛靈玉符服之六年解形爲萬化身爲千當○

以秋分之日西向服符先微呼八景名諱

飛靈玉符服之七年則上宴太清迴化五晨參龍登虛當以立冬之日西北向服符先微呼八景陰名

飛靈玉符服之八年則登玉清任適周遊當以冬至之日北向服符先微呼八景陰名

右出洞真隱地八術經

高上玉晨命魔靈幡白書青繒上主制東方

青帝魔靈大王咸保負某嶽先生某甲體真合仙俯仰遣東嶽仙官羽輪奉迎甲身上登玉清宮紫鳳臺如九天信

高上玉晨命魔靈幡朱書白繒上主制南方

赤帝魔靈大王咸保負某嶽先生某甲體真合仙俯仰遣南嶽仙官羽輪奉迎甲身上登玉清宮紫鳳臺如九天信

高上玉晨命魔靈幡朱書白繒上主制西方

白帝魔靈大王咸保負某嶽先生某甲體真合仙俯仰遣西嶽仙官羽輪奉迎甲身上登玉清宮紫鳳臺如九天信

高上玉晨命魔靈幡黃書黑繒上主制北方○

黑帝魔靈大王咸保負某嶽先生某甲體真合仙俯仰遣北嶽仙官羽輪奉迎甲身上登玉清宮紫鳳臺如九天信

高上玉晨命魔靈幡黃書黃繒上主制中央

黃帝魔靈大王咸保負某嶽先生某甲體真合仙俯仰遣中嶽仙官羽輪奉迎甲身上登玉清宮紫鳳臺如九天信

曲素訣辭玄丘大真書隱文朱書白繒佩身以威六天之鬼役衆精之神命五帝札五嶽符川澤召百鬼素經以攝召山之虎豹御百

川之蛟龍駐使萬邪之訣文

九天鳳炁玄丘真書命魔靈幡連書九尺素

繒上投書佩身若絶世出居則書五色繒畫

命魔靈幡置五方也則制萬靈仰天魔致仙

官

青精保命秘符青書白紙男先服保命符後

服化生丹霞靈符朱書白紙女先服丹霞靈符

化生丹霞靈符朱書白紙女先服丹霞靈符

後服青精保命符

朱明保身長存秘符朱書白紙男先服後服

身長存符

○

中原黄精符

中原黄精符黄書白紙女先服後服朱明保

中元度命保蒐秘符黄書白紙男先服後服

金光自然秘符

金光自然秘符白書白紙女先服後服中元

度命保蒐符

玄靈召神保命秘符白書白紙上男先服後

服玄陰生形上化符

玄陰生形上化秘符黑書白紙上女先服後

服素靈召神保命秘符

通靈長命秘符黑書白紙男先服後服飛仙

騰化秘符

飛仙騰化秘符青書白紙女先服後服通靈

長命秘符

右出洞真鳳臺曲素經

八鍊金冶化仙真符以立春之日黄書青紙

投水中沐浴則通身鍊化招日月之玄暉降

真人於玉庭并黄書青綵佩身八年與真人

交言降致雲輿飛昇金門之上受鍊於金冶

之池

○

八鍊丹胎玉符以立夏之日正中丹書黄紙

上投水中沐浴則内外鍊化招仙根於陽精

致黄炁於黄華迴日月以玄映感真人於玉

宇又丹書黄綵佩身八年真人下降授兆真

人飛行太空上昇洞陽之宫

龍景九鍊之符以立秋之日晡時青書白紙

上投水中沐浴則骨髓鍊變招玄暉於紫景

致陽精於飛根納黄炁於水母降真人於紫

軒又青書白綵佩身八年頭有日圓之明飛

行太空上昇廣靈之堂

日竟鍊精陰符以立冬之日夜半黑書青紙上投水中沐浴一身血精並被鍊化致日精於紫景降飛華於八騫鍊五府於玉池運兆身於廣寒又黑書青繒佩身八年身發金光項有圓明真人下降授兆真文飛行太空上昇廣寒之宮

右出洞真黃赤陽精經

太上洞文龜山真符以青書紫繒上此符服之九年閉目存思一旦一夕當見九天仙屬○乘龍駕虬飛遊紫虛上造玉庭身與神真不得與世同遊永得長安

東明通真變景陽霞符

春三月行道思神招靈以黑書青紙東向服之百日通靈千日見神徹視萬里坐觀自然役使青真玉女九人致青宮寶書神仙真文又青書黃繒上安所卧席東面以青錦衣之百日則致青老降座青帝神官侍衛神文營護行符者身八年則致絳霞之雲載兆身

西精皓靈化景扶文符

秋三月行道思神招靈以黃書白紙西向服之百日通靈千日見神上真下降與神接顏○役使太素玉女六人致金精日華冶鍊之英○又白書青繒上安所座卧席西面以白錦衣之百日白老降房白帝神官侍衛神文營護行符者身六年則致三素雲軿降覆兆身

北玄鬱真鍊景蕭風符

冬三月行道思神招靈以白書黑紙北向服之百日通靈千日能徹視幽微與神接顏役使太玄玉女五人致五星上妃夫人靈真羊中玄圖神仙寶文又黑書絳繒上安所座卧席北面以玄錦衣之百日玄老降房黑帝神所謂精感神降坐致飛仙

官侍衛神文營護行符者身五年則致玄雲降覆兆身
中央四季之時行道招靈以赤書黃紙向王服之百二十日通靈徹視逆知吉凶千日天真下降與神交頹役使黃素玉女十二人致黃上八道交真玄録飛仙鳳衣九天靈章又黃書黑繒上安著所座卧席中央以黃錦衣之百日黃老詣房黃帝神官侍衛神文營護行符者身十二年致黃雲降覆兆形玉輿羽輪昇兆飛行上入太玄之宮

右出洞真龜山元録經

○

上元檢天大録文以青筆書九尺黃繒上佩身當詣本命之嶽祭天真告九玄盟五靈然後佩焉九年道未降當繕書二通如法登嶽更祭天畢便燒之餘灰揚青煙之霄一通埋之本命之嶽令深九尺所謂上告九天下告五靈中告萬神永得長生

高聖帝君曰太極白簡文

有知者飛昇太極宮騰景金闕之中佩之者三元玄臺玉檢紫文受者當以黃筆書青繒上同祭之於本命之嶽然後佩身九年未昇當又書一通燒之令灰揚於青煙之霄又書

無上祕要　卷二七

太極刻書於簡文注名於神仙四極營衛九年飛行青書白繒

高聖帝君曰方諸玄素紫名隱文

知者飛昇方諸宮佩之則方諸刻書玄素紫名九年飛行神仙衛迎五嶽記名青書白繒

高聖帝君曰太清玉籍絳名隱文
知者飛昇太清騰景瓊宮佩之者太清刻書
絳名於玉籍九年通神飛行給玉童十二人
丹書白繒
高聖帝君曰太素瓊簡金書隱文
知者飛昇太素宮上朝三元君得佩之者大
素刻書瓊簡九年降致飛雲白日昇天黃書
白繒
高聖帝君曰南極有丹文紫籙上文
知者白日飛昇上謁南極上元君得佩之者
○
則南極注名於紫籙九年三元下降授子真
書白日昇天丹書白繒
高聖帝君曰玄宮上元青金赤書隱文
知者飛昇玄宮騰景上清佩之者目見上元
真形九年降兆之房授兆真書即得神仙青
書白繒
高聖帝君曰玄都丹臺白玉金字隱文
知者白日飛玄都佩之者刻書丹臺之名九
年乘空景而行黃書白繒
高聖帝君曰三元宮琳札青書隱文
知者白日昇天上翔三元宮得佩之者刻名
於瓊琳之札九年三元詣房授兆真文神仙
飛行青書白繒
高聖帝君曰玄丰之中玄名錄籍隱文
知者得昇玄丰之中飛行上清之宮刻書玄
丰之名九年神人下降授兆真書行之神仙
黑書白繒
高聖帝君曰五嶽有丹書瓊簡紫籙之名
知者白日昇天飛行五嶽佩之五嶽仙官防
衛兆身五帝刻名於五嶽之簡九年乘空飛
行上昇玄宮青書白繒
太上六甲素奏丹符
甲子素奏丹符朱書白繒佩之以甲子日平
旦朱書東向服之願祝悉目存直甲下符在前
甲午素奏丹符朱書白繒佩之以甲午日平
旦朱書東向服之
甲戌素奏丹符朱書白繒佩之以甲戌日平
旦朱書東向服之
甲辰素奏丹符朱書白繒佩之以甲辰日平

旦朱書東向服之
甲申素奏丹符朱書白繒佩之以甲申日平旦朱書東向服之
甲寅素奏丹符朱書白繒佩之以甲寅日平旦朱書東向服之
六甲丹書符文依甲子日熊受而佩身命神召靈攝海封山遊行五嶽萬神敬迎役使六甲上天入淵分形散景七十四方所願立得所向立成修之九年除致三元乘空飛行靈飛六甲左右玉女內名玉符
○
甲子太玄宮甲戌黃素宮甲申太素宮三部○左靈飛玉女頭並頡雲三角髻餘髮散垂之至腰手中並執玉精神虎之符
甲午絳宮甲辰精宮甲寅青要宮三部右靈飛玉女頭並頡雲三角髻餘髮散垂之至腰手中並執玉精金虎符

太極玉精真訣上符以甲子日始二日服一以平旦服八節日日中又服之
太極玉精真訣上符以乙丑日如二日服一以平旦服八節日夜半又服之

此二符是靈飛六甲之宗符也服先齋六日乃服服之六十日乃得服六十玉女符也主招神開靈通達萬精長服不廢飛仙長生既服六十玉女符故當燕修之也男女各符隨名而用之每至甲子及餘甲日服上清大符十枚又服太陽符十枚先服太陰也勿令人見之陽符朱書陰符黑書

右出洞真七聖元紀經

東方始青陽靈寶真玉符兆欲致青帝玉司君當以立春春分之日黑書青紙東向服之
○
并墨書青繒佩之九年五司削兆死過度兆○
生宮遣青霞綠軿迎兆之身
西方少陰皓靈通真玉符兆欲致白帝玉司君當以立秋秋分之日黃書白紙西向服之
并黃書白繒佩之九年玉司削兆死過度兆
生宮遣飛霞素雲迎兆之身
南方太陽丹靈洞天玉符兆欲致左宮赤帝玉司君當以立夏夏至之日青書赤紙南向服之并青書絳繒佩之九年玉司削兆死過度兆生宮遣丹霞絳軿下迎兆身

北方太陰玄精玉符兆欲致玄帝玉司君當以立冬冬至之日白書黑紙北向服之并白書黑繒佩之九年玉司削兆死過度兆生宮遣黑雲緑軿下迎兆身

九河玄靈龍嶠玉符兆欲去離負石填河之役當以本命之日青書黄紙服之三年宿罪滅根九年河伯出迎入水不沉洪泉萬丈翔翔青淵大妙之道非真不傳

清微九玄神生洞元之符兆欲不經清微之天左右三官當以月生三日本命之日青書白繒佩身清微天官下衛兆○

白紙服之青書白繒佩身九年尅致飛蓋下迎兆身

禹餘玄精保神玉符兆欲不經禹餘天左右三官當以月生十五日本命之日黄書青紙服之黄書青繒佩之禹餘天官下衛兆形九年尅致黄霞玄蓋下迎兆身

赤陽洞炎玄精生身玉符兆欲不經大赤天左右三官當以月末生十五日本命之日朱書白紙服之朱書帛佩之赤天之官下衛兆身九年尅致丹霄飛輿下迎兆身

右出洞真四極明科

元上秘要卷之二十七

九天生神章品

天尊告飛天神王此九天之章乃三洞飛玄之炁三會成音結成真文混合百神隱韻内名故太一試觀攝生十方領會洞虛啓誓丹青自无億劫因緣宿名帝圖不得參見得聞篇目九祖同仙

鬱單无量天生神章第一

帝真胞命元元一黄演之炁　飛奏浮幽寥　延康无期劫

鬱單降晨霄　苦嵎沉九夜　乘晨希陽翅

胞元結長命　惡根應化消　黄雲凝靈府

二帝秀玉標　灌溉胞命元　生神神自超

九天命靈章　一唱萬真和　慶此榮舊苗

司馬誦洞誥　一唱動九玄　故根離昔愛

稽首恭　一切稽首恭　對盡大運通

太一輔精延　九遍成人功　嬰兒史百華

落落大範布　諸天並歡悦　熙顔養嬰童

開度長夜嵎　大聖慶元吉　華景秀玉質

太帝號陽堂　混合自相和　羅列備明堂

胎炁生上元　散華禮太空　一唱動九玄

泥丸數帝席　梵監須延天生神章第三　二誦天地通

玄元始炁分　帝真嵎命元長靈明仙之炁　大聖慶元吉

明梵飛玄景　須延總三靈　一切稽首恭

炁炁反故根　華京翠玉尊　帝真始明精

九開迴禄道　遊爽赴期歸　結胎守黄房

太一輔精延　字曰八靈君　嬰兒史百華

嵎生橋遊炁　陵梵度命籍　禪善導靈炁

玉章生萬神　三部八景分　精鍊自成容

玄關過死户　琅琅九天音　太虚感靈會

明道潜迴輪　炁參八晨門　二誦天地通

慶此嬰兒蛻　慶會感靈數　大聖慶元吉

稽首讚洞文　寂然無術天生神章第四
帝真冕命元碭尸寘演由之炁
寂然无色宗　無術抗大羅　靈化四景分
萬條翠朱霞　遊冕不顧反　一逝洞羣魔
神公撫遊炁　飄飄鍊素華　榮秀椿劫期
乘運應雲圖　空洞生神章　瓊音逸九霞
一唱萬真會　寥奕合成家　九轉景靈備
鬱鬱曜玉葩　無術開大有　一慶享祚多
上聖迴帝駕　嬰兒歊以歌　不勝良晨會
一切稽首和　波羅尼密不驕樂天生神章第五
帝真藏府命元五仙中靈之炁
翻翻五帝駕　飄飄玄上門　遊步黃華野
迴靈驕樂端　採集飛空景　舊爽多不存
太微迴黃旗　无英命靈幡　攝召長夜府
開度受生冕　公子輔黃寧　總錄具形神
玉章洞幽靈　五轉天地分　炁鍊元藏府
紫户自生仙　數周衆真會　啓陽應感繁
五女灌五香　聖母慶萬年　三界並歡樂
稽首禮天尊　洞元化應聲天生神章第六
帝真靈府命元高真沖融之炁
應聲无色界　霄映冠十方　迴化輪无影
寞期趣道場　靈駕不待轡　朗然生神章
空洞諒无崖　玄爽亦爲强　練胎反本初
長年飛玄梁　斬畜養天真　散思候履常
斬伐胞樹滯　心遊超上京　願會既玄玄
悟我理無忘　介福九天端　交禮地辰良
混化歸元一　高結元始王　稽首傳靈運
長謝貧塵張　靈化梵輔天生神章第七
帝真元府命元高仙洞笈之炁
玄會統无崖　混炁歸梵輔　務獻運靈化
潛推无寒暑　乘數搆真條　振袂拂輕羽
瓊房有妙韻　汎登高神所　圓輪无停映
真仙森列序　上上霄衢邈　洞元深萬巨
秀葉翳翠霞　停蔭清泠渚　遨翫怡五神
繁想啇明侶　五難緣理去　沖心自怡處
爽冕隨本根　疊疊空中佇　七誦重開開

豁滯非神武　運通由中發　高唱稽首舉
高虛清明天生神章第八
帝真華府命元真靈化凝之炁
清明重霄上　合期慶雲際　玉章散沖心
孤景要靈會　煥落景霞布　神襟靡不邁
玉條流逸響　從容虛妙話　靈音振空洞
九玄離幽裔　感奕无凝滯　去留如解帶
明識生神章　高遊无終敗　玄景曜雲衢
跡超神方外　應感无方圓　聊以運四大
研心稽首誦　衆聖並稱快
○
无想无結无愛天生神章第九
帝真嶽府命元自然玄照之炁
无結固无情　玄玄虛中澄　輪化元方序
數來亦叵乘　誰云无色平　裁裁多丘陵
寞心縱一往　高期清神徵　良遇非年歲
劫數安可稱　浮爽緣故條　反胎自有恒
靈感洞太虛　飛步霄上冰　津趣鼓萬流
潛凝真神登　无愛故无憂　高覩稽首昇
右出洞玄九天生神章經
九天瓊文品

太霄琅書乃九天王飛霄之曲瓊文帝章乃
九天之上文並以元始之初生於自然虛洞
之中虛皇玉帝受之於是天王仍記名焉
蠻單无量天王瓊文第一
太霄空洞炁　結炁成雲營　我王挺神匠
有化若无形　无形中有真　有真无中生
眇莽玄虛上　蕭蕭元始精　法景朗妙覺
玄運來相征　列宿羅玉宇　飛霞起綠瓊
煥落三晨曜　流光鬱紫清　携衿玉景臺
解隱戲鳳城　迴霄登九嶺　以啓不窮齡
○
誰能同此進　可來尋余名　余名甚易知
安在東華庭　自可朝玄都　精徹思帝靈
棄去雲外念　專一守黃寧　披誦太霄章
三關自當明　玄降徘徊鞏　虛遣飛霞軿
九天雖云遐　妙想安爾形
上上禪善无量壽天王瓊文第二
靈運啓空洞　金真秀瓊胎　法景大寂庭
玄化自相推　歷劫淪九冥　與真契幽期
三晨告元始　運通自來綏　臣轡明霞上
流精耀玉支　顧眄无中有　混合似嬰兒

父寧與毋精　逍遥戲鳳臺　落景遊雲房
獨妙誰能知　合慶離羅門　解禊紫霄崖
若欲相尋索　精研琅書辭　迴轉瓊文章
天王自當之　洞存帝一尊　以爲求仙基
絶念棄外想　常使心神爽　積感致真降
鬱然煥羽儀　按度七祖根　咸同登雲階
玉章映高靈　瓊文難尋思　二妙以相和
各稱本不齊　子欲戲九玄　但誦太霄詩
萬劫在俄頃　勿憂天應遲
梵監天王瓊文第三
○
澄清无毫穢　結炁成紫暉　丹霄映監天
羅布西南迴　三晨明列宿　七轉朗太微
靈風迓奇香　玉籟聲何悲　神鳳翔瓊林
群仙振羽衣　天王乘運征　握節總萬機
虛輪擲空洞　遼朗九天扉　携提霄中實
解衿入瓊幃　穀爛扶晨炁　耀羅煥玉階
陵梵映朱日　千景翼靈輝　颯颯元化內
玉輦正徘徊　公子命虎符　總攝萬神歸
接滅七祖根　窮冤皆仙飛　琅書慶雲庭
瓊文洞虛微　精研道日鮮　憶劫靈不衰
萬化隨運遷　乃知妙者希
寂然天王瓊文第四
宴景太寂鄉　迴風迅瓊輪
神公輔帝尊　翳翳九化外
徘徊金羅上　嘯歌慶靈雲
五迴道乃分　金房煥嵯峨
左顧見无英　右眄覩白元
太一挺命根　爲我記仙籍
清唱運天真　靜息理百關
法服飛青幡　相與契何許
○
有日若无期　皇華正四貞
道從玄中傳　靈感各有運
不驕樂天王瓊文第五
空中生紫煙　鬱勃翳華宮
丹霄映緑房　翼輔虛中景
萬帝由真運　莫若九天王
舍炁挺虛宮　理化正四維
落景乘八煙　總統輪空同
夕態扶桑宮　攝板玄圖録
桃康定命籍　明初保劫功
流眄无崖際

萬化隨運通　飛步誦太霄　幽尋元始蹤
積思感至寂　以致登玄聰　宿基流餘慶
七祖返南宮　五苦非所履　結友在太空
靈嶽非常宅　飛雲是我龍　結攜九巔真
偶景以成雙　何爲坐罣穢　婆娑待命窮

化應聲天王瓊文第六

高靈秀空洞　凝炁結朱煙　搖節迴九霄
飄飄天帝真　瓊臺耀巖阿　紫鳳鬱玉麟
虛歌逸幽宮　蕭條雲上人　攜契七映房
金羅煥中田　天王正九色　飛仙有億千
○　　○
洞陽鬱靈標　爲兆度命年　丹華朗朱日
流芳灌兆身　仰掇月中棠　九源降液津
氷保不終劫　內外洞虛鮮　積思感太空
洞得无極淵　形與混合同　遊宴莫能旋

梵寶天王瓊文第七

三晨朗幽夜　流霞耀金日　丹房煥嵯峨
靈香繞瓊室　公子合慶堂　履昌攜帝一
三元混合官　微言甚幽密　兆欲慶命年
靜思勿雜匹　寂若雖云无　真從空中逸
慶加靡不周　七玄自蒙拔　積福有重基

無上祕要　卷二一八

宿根咸消滅　瓊文有妙章　斯篇慎忘失
存念至靈諱　道降同玄一　
梵摩迦夷天王瓊文第八

九玄洞元炁　紫素凌玉霄　靈秀煥金門
神融茂瓊條　豁落紫虛館　慶雲隨化消
淵響叩靈機　法鼓振太幽　
流迴薄雲颺　匡轡九天外　運駕以逍遥
徘徊紫霞峯　容冶玉皇朝　萬劫不俄頃
條欻二象交　虛庭无稽遲　去來順運寥
大化不改度　三晨洞靈標　琅書慶神室
○　　○
瓊文理清謡　含秀自玄挺　反容非華翹
波梨答恕天王瓊文第九

玄炁結九霄　紫虛朗太陽　飛瓊凌華英
流精凝玉霜　天真乘運迴　薄雲茂玄梁
宴會自相感　丹霄映輕行　幽期高晨府
攜契朝玉京　靈化沖漠裏　寥寥冥運鄉
流炁窮朱日　迴風迅寺香　煥爛金門上
瓊臺旺玉英　蘭芝盈玄谷　仰燕六胃昌
神逸感寂宮　幽思徹洞鄉　執契太霄館
師真瓊帝章

太霄琅書瓊文帝章皆以九玄徽辭九天王於空洞之中元始之先玄歌理命遊慶霄庭音句虛微玄中而生神真寶訣故著靈篇得行此道位同九天徽思至諱存神念真靈垂告感自然登晨

右出洞真太霄琅書瓊文帝章

○元上秘要卷之二十八

三十二天讚頌品　猶九

太上道君清齋持戒於西那玉國鬱察山浮羅之嶽敷黃金蔦地白玉緣階七寶瓔珞光明煥日黃雲四纏紫霞三市

元始天尊皆諸天大聖十方至真无極神王天仙飛仙地仙五帝真人浮空降席流光朗徹二景冥合太上道君不勝喜悅前進作禮上白天尊今日衆聖迴降空山羣真歡樂不比於常伏願天尊賜命西宮上玄真人披空洞之弦和自然之靈章使未見者見未聞者○聞天尊歡喜而言空洞靈章諸天王音上宮所重秘不下傳今既良讌歡樂難稱運非常會理不容藏今當普告三十二天齋真合和披誦靈章於是道君稽首稱慶諸天歡喜而各作頌曰

太黃皇曾天頌

梵行冠大雄　淳風抗玄紀
觀世翻然理　屢踐不終劫
三乘通使路　清虛无塵滓　天形有常存
探幽度生死　長夜息對鬼

地獄五苦解　劒樹不搖條　刀山不傷體
門有浩劫公　地无夭年子　今日慶期會
諸天並歡喜　不勝情欣悅　高唱稽首禮
太明玉完天頌
宴景玉完上　遊輪躑玄都　逍遥太明中
長燈煥翠羅　雲風拂重雲　龍阜鬱嵯峨
上有飛天人　羽衣互紛葩　下有龍漢民
皆是浩劫家　五道息對蒐　九幽罷三塗
天馬運東井　長源无巨沙　不聞孤魂聲
但作興樂歌　斯樂今无極　當柰來運何
○
清明何童天頌
无色何童上　梵元理太清　華綺麗玉京
黃雲繞四輔　紫林翠南阜　飄風扳朱瓊
鳳嘯長夜閒　十轉九幽明　鳥毋過天河
龍負寒井餅　五道絶對根　三塗不羈兵
迴旗徵天魔　黃幡校北營　洞章度幽蒐
三界無諠聲　上有福德宮　下有更生形
是爲元始法　妙哉空洞經　喜慶稽首誦
高唱歡萬齡
玄胎平育天頌
平育抗三層　迴神度十方　上披長夜戶
下朗九幽房　苦魂乘慶歸　飛行入福堂
山无對愁人　但有浩劫公　元始迴玉駕
黃旗召靈風　掃除五道場　緣對乘運通
飛天並歡樂　慶我長生宮
元明文舉天頌
圓網儛空洞　紫輪偉玉庭　文舉敷丹暉
三便理玉清　離羅曜長庚　九夜煥高明
三界无死魂　億劫皆成靈　巍巍十聖公
梵行飛天經　一誦諸天禮　十轉枯骨生
○
七玄昇朱宮　享福入无形
上明七曜天頌
乘景遊三素　高奔日月宮　七耀煥上清
鬱儀晞琳房　消魔非洞友　結璘以我朋
迴度十天人　齊啜飛華皇　朝飡五雲烝
夕翕三晨光　魔夷无世界　偏无五道場
億劫並皇民　稱爲福德堂
虛无越衡天頌
虛无梵大羅　飛網儛天閘　推度總元紀
四烝晝夜分　九會非常運　號曰越衡門

天地理自定　歡樂豈常存　此爲福德界
自生不惡根　柰何來運促　代謝不齊辰
度今悼來生　故誦哀樂文
太極濛翳天頌
濛翳煥重虛　曜靈映朱扉　三十二天童
錦披飛青衣　把幡執命籍　攝召苦魂歸
長夜披五户　朗朗九幽開　太極長生宫
名入並仙飛　法門度天人　億劫自相隨
七祖離苦根　長歌昇紫微
赤明和陽天頌
○赤明開元圖　陽和迴上虛　元始敷靈篇○
十部飛天書　開度九幽祖　萬遍道自居
玉阜秀琳宫　生死福德廬　自无黄籙簡
苦根爲得除　長齋誦靈章　五靈互相扶
功成天地基　世世慶有餘
玄明恭華天頌
玄明恭華天須　迴解諸天音　敷行遍五道
恭華十方經　黄魔徵大魔　赤書滅高林
投度好尚心　天心悲魂吟　投過八難庭
三界通玄路　身入衆梵行　長樂七寶林
逍遥玉綺岑　永享无極慶　劫劫自相尋
曜明宗飄天頌
曜明高映　宗飄通玄　此爲福德界
敷落五篇　赤童掌録　代謝不齊辰
八威備衛　靈獸侍真　第九
反香拂塵　綺合長阜
高唱空洞　飛步入玄
交骸還人　神王度命
禮誦靈章　與劫同年
竺落皇笳天頌
○皇笳攝元　竺落總神
青籙定仙　黄江迴靈
靈風鼓旗　十絶繞騫
枯骸生津　十轉八難
洞章命魔　稽首上玄
斷絶胞根　名度南玄
虚明堂曜天頌
虚明大梵　梵行大館
司命執算　是日嘉慶
錦雲仰迴　月華下灌
元始開圖
黄雲四纏
華光飾發
遊迴十天
枯蔑昇陽
乘虚駕煙

靈章拔難　七玄昇軒　十轉登漢
七寶林中　歡樂璀璨
觀明端靖天頌
端靖理運　十廻觀明　龍漢蕩蕩
五欲不生　下有沈民　上有三靈
滅度九道　轉輪蕤形　五帝監度
魔王保明　休息宿對緣　來運乘福生
歡樂无終已　逍遥三界庭　諸天齊十聖
稽首誦洞經
玄明恭慶天頌
玄明洞虛　流暉九霞　恭慶承梵。
靈風散華　長魔廻仙　赤文攝魔
召龍負水　鳥母旱河　九幽開夜
休息三塗　五苦長解　地獄清和
斬根絶對　反生王家
太煥極瑤天頌
太煥既振　極瑤承浮　開清九門
三便飛流　長更續命　玉燈朗暢
圓華營瑛　黄雲四敷　廻風混合
百神召无　公子執籍　太一度符
司命拔死　生骸起灰
林中熙遊　十聖齊真
出入法門　萬劫何憂
元載孔昇天頌
元載衆梵炁　孔昇網八羅　逍遥七寶
虹映煥朱霞　上有授生童　飛天同儔
食炁長息穴　嘯津黄水華
還童反素牙　身入不死劫
神玉定仙籙　名繼玉靈都
世世爲仙家　保明三界難。
太安皇崖天頌
太安皇崖天　紫微映朱日　敷雲廻金門
靈風鼓慶室　五老携寶駕　飛天互參差
金童數帝席　神公輔太一　開夜拔朽體
摧魔度仙秩　寒庭開夜窓　億億惡根絶
萬萬善緣生　不勝三界清　極風羅八員
地无牢獄結　顯定極風天頌
極風羅八員　碧雞啓扶搖　廻風混合
長更朗幽遠　天通九夜清　衆聖命羽飄
上有八會炁
宴景西鬱察
命靈盟五符
對魂被幽出
天有福堂寘
五神歡且悦

飛步七寶園　大小悉逍遥　高唱誦靈章
一遍諸天朝　十轉衆生度　苦魂返舊條
朗朗大有明　惡緣應神消　斯運真難喻
柰何來運彫
始皇孝芒天頌

始皇元一炁　上梵玄中精　運周塵沙劫
開化度衆生　龍漢承康界　開圖號赤明
妙哉元始公　倏欻數三霊　五帝承符會
赤書朗長宵　十部大乘門　衆聖讃洞經
飛步旋玄都　三洞繞宮城　神王稽首唱
○魔王伏真形　三徒息不掠　朽骸自然榮
南堂多福實　世爲歡樂庭　但恐塵沙訖
福盡天地傾　運來非時求　苦哉難爲情
太黄翁重天頌

太黄翁重天頌　德爲三界宗　上有鑒天君
總領鬼神宮　開度生死户　安置善惡方
緣對互相尋　勞心總陰陽　諸天並慶集
歡樂不比常　於是三塗解　罷除五難場
刀山落鋒刃　九幽開夜光　苦魂披重幽
颺颺昇福堂　輪我三乘門　世世生仙王
无思江由天頌

无思无色界　眇眇元始初　十天緑羅室
煥落五篇舒　五老飡圓宮　玄童飡靈壇
練胎反嬰孩　太一保命録
九幽无死鬼　門有更生軀
劫劫生仙廬　諸天並稱慶
上揲阮樂天頌

阮樂飛玄景　丹雲數三羅　上有蒼精始周
鍾鼓召天魔　掃通九幽逕　元炁數暉明
○飄飄无色上　清元蕩難波　五符流煥爽
寥樹秀玉霞　衆聖集琳宮　赤帝徘徊萬靈伏爽
雙成陽妙曲　一唱飛天和　金丹命清歌
夜魂披重羅　七神返靈胎　十唱五苦解
緼堂饒清實　地獄无對家　朽骨還更華
於是息三塗　一暢萬劫感　運役自然炁
无極曇誓天頌

曇誓高澄　虚落十迴　慶賀西玉那
元炁數暉　大有通明
五符流煥　元公放威

羣魔消摧　天清地除　九幽廓開
億劫苦對　承運各歸　斬根絶胞
死尸生輝　七祖受靈　皆得仙飛
滅度无極　福慶巍巍

皓庭映十　素暉西浮　朱童振杖
飛步攝魔　元始熙遊　倏欻四八
歷度開生　五帝煥符
法澤滂流　地藏發泄
死魂競歸　白骨生軀
飛天爲儔

金玉滿陽　逍遥玄虚
逍遥高臺　世世仙王
十轉迴玄

淵通元洞天頌

元洞皓明　太白上精　金仙黄母
號曰素靈　右俠月女　左帶扶生
七元吐光　日童擲鈴　威振淵通
煥赫奔星　總歸鴈方　受度仙庭
忽不繞死　梵行生生　金關積簡
上有劫名　功滿昇度　月宫鍊形
欲得羽衣　當蚊朱嬰　朱嬰相度

簡入華青　五帝携別　降致飛軿
七祖同歡　俱登上清
翰寵妙成天頌

妙成上京　玄範化通　周迴梵行
彌落十方　无形乘運　觀世大公

左日右月　德有威光　一明天地
生死普隆　諸苦拔難　長離北酆
冠帶南治　林落朽容　朽骸起步
飛登太空　逍遥玄虚　衣食福堂
元始同緣　世世仙王

秀樂禁上天頌

秀樂劫運　禁上迴神　周歷諸天
三十二關　輪儛空洞　倏欻上軒
諸聖朝慶　齊禮玉門　飛行步虚
蕭條靈篇　慶霄流明　反香瑞塵

月水瑩華　日精鍊仙　飛景四旁
金玉纏旋　大運宴會　萬劫蒙遷
生死同樂　熙怡欣欣　飛天携提
遊宴紫晨　握運留年　永享自然
无上常融天頌

常融滉靈炁　諸天承其真　集採日月華
奔景步結璘　上啜无上道　長更續暮年
不樂騰天飛　取度經北玄　蕩蕩龍漢始
无有惡對民　但患仙者苦　樂爲遊方圓
飄飄乘運歸　亦不爲苦辛　經古履來會
今得同天賓　齊景西那都　肆歡善因緣
開度七祖奔　萬始集福堂　冠帶飛天羣
扳翮洪波上　麾我度命幡　俄項二儀判
倏欻謁帝尊　太極賈奕天頌
太極賈奕天頌○
眇眇大羅天　太極玉清畿　賈奕池元炁○
八通坦幽徼　梵行无景色　高固无傾危
數盡大劫交　獨爲澄清暉　天地並化消
衆聖皆競歸　旋繞七寶臺　躡空振羽衣
遨遊玉園圓　瓊林何萋萋　熙怡不悟朝
倏欻大運迴　此時樂何樂　靈寶煥真儀
五文植玄根　豁落諸天開　生過大羅界
大小悉仙飛　今日衆真會　元始難常希
撫掌和空洞　絃歌一何悲　高唱稱萬劫
太上命長麾

右出洞玄空洞靈章經

无上秘要卷之二十九

无上秘要卷之三十　　猶十

經文出所品

九天之王萬炁之本宗衆帝之祖先乃九炁之精源以天地未凝三晨未明結自然而生於空洞之內滇滂之中歷九萬劫而分炁各治置立九天日月星辰於是而明萬炁流演結成道真元始上皇高上玉虛並生始天之中三十九帝二十四真遂有宮闕次序之官上皇寶經皆結自然之章以行長生之道不死之方符章玉訣皆起於九天之王傳於代○代之真至三五改運九靈應期後聖九玄道君推校本元以歷九萬億九千累劫上皇典格多不相參道君以中皇元年九月一日於玉天瓊房金闕上宮命東華青宮尋俯仰之格揀校古文改定撰集靈篇集爲寶經三百卷以付上相青童君

太霄琅書乃九天王飛霄之曲瓊文帝章乃九天之上文並以元始之初生於自然虛洞之中虛皇玉帝受之於九玄

太微黃書八卷素訣乃合於九天玄母結文

空胎歷稔劫數以成自然之章太皇中年歲

右出洞真太霄琅書妙經

洞真金真玉光八景飛經

元始天王名之八景飛經

廣生太真名之八素上經

青真小童名之豁落七元

大上道君名曰隱書玉訣金章

右出洞真金真玉光八景飛經

洞真大洞真經

東華上仙曰太上八素隱書○

南華上仙曰大洞真經

北華上仙曰蕭條九曜豁落七元上經

玉皇中仙曰太上高聖八景玉籙

右出洞真大洞真經

洞真太上九真中經

一名天上飛文

一名外國放品

一名神州靈章雖有四號故一書耳

右出洞真太上九真中經

洞真玉晨明鏡金華洞房雌一五老實經

一名三元玉晨法
一名雌一隱玄經
右出洞真玉晨明鏡金華洞房雌一五老寶經
洞真中央黃老君八道祕言經
太虛真人南嶽赤松子曰此經或名九素上書或名太極中真玉文或名八道金策
右出洞真中央黃老君八道祕言經
洞祕神籙經下記曰三皇治世各受一卷以治天小有經下有急召天上神地下鬼皆勑使之號曰三○
○下有急召天上神地下鬼皆勑使之號曰三
境
後有八帝次三皇而治又各受一卷亦以神靈之教治天下上三卷曰三精次三卷曰三變次二卷曰二化凡八卷號曰八素
右出洞祕神籙經
洞玄真文赤書玉訣經
東方九炁青天真文赤書
一名生神寶真洞玄章
一名東山神呪八威策文
南方三炁丹天真文赤書
一名南雲通天寶靈柃
一名九天神呪
一名赤帝八威策文
中央黃天真文赤書
一名寶劫洞清九天靈書
一名黃神大呪
一名黃帝威靈策文
西方七炁素天真文赤書
一名金真寶明洞微篇
○
一名西山神呪
一名八威召龍丈
北方五炁玄天真文赤書
一名元神生真寶洞文
一名北山神呪
在西旬九月上甲之日放梵寶王國之天神化奇挺法運皇篇靈圖隱方結成真文
紫度炎光神玄變經者非紫度炎光有本文乃是神經自生空虛之中凝炁成章玄光炎映積七千年其文乃見太微天帝君以紫簡

結其篇目金簡正書其文仍記爲紫度炎光
神玄變經者從玄中變而名焉
九天丈人告三天玉童曰九丹上化胎精中
記乃生九玄之初結太空自然之炁以成寶
文二十四真三十九帝悉所修行
隱地八術乃紫清帝君遊隱之道去變之訣
舊文乃有八卷變化八方藏形隱景之事
外國故品經皆玄古洞空之書自然之章謂
是上真帝皇以下及學仙得道莫不受音於
太空
○
太上黃素四十四方皆九天之上書八會之○
隱文也是以太上大道君命上清高仙太極
真人科集品目陳其次序合爲黃素神方四
十四首太上九赤班符五帝內真經乃九天
之炁飛玄羽章結成玉文
太上神虎真符太真九天父母所出
太微天帝君金虎玉精真符乃太元上景自
然金章之音
太上神宗玉綬神虎內真符太真九天父母
所出
無上祕要　卷三〇

高上玉晨鳳臺曲素如是九鳳文憂樂之曲
玄丘太真皆九天自然之炁結而成焉
又高上玉晨憂樂之曲空生鳳臺之上靈文
明於五方金音逸朗於十天九曲上真皆鑄
金爲簡紫筆書文
八素真經乃玄清玉皇之道
又有地仙自復有八素經論服王氣吐納之
道也
又有九素經論召鬼使精行厨檢魂魄之事
神州七轉七變舞天經凡上清寶經三百卷
○
玉訣九千篇符圖七千章皆出元始高上玉○
章稟承自然之章玄古之道
右出洞玄真文赤書玉訣經
三九素語玉精真訣
上相青童君曰三九素語出於九帝三真命
呪之辭理炁停年開解靈關五藏華鮮
右出三九素語玉精真訣
龍景九文紫鳳赤書
太上閣居峻增之臺金華九曲之房說
龍景九天紫鳳赤書

瓊宮五帝靈飛六甲內文
太上六甲素奏丹符
五帝內真通靈之文
靈飛左右六十上符
右並生於九玄之中結清陽之炁以成玉文
右出龍景九文紫鳳赤書
玉珮金璫太極金書
元始天王與太帝君欣靈瑞於太空請上法
於九天啓誓告靈清齋霄庭是日忽天光昏
翳日月晝冥三日三夜碧雞啓晨時有九日
○煥明東方玄光朗曜天元復真青烏來翔口
衛紫書集于玉軒飛空下降玄授天王太帝
二君剋齋高天奉受真文
青要紫書金根衆經乃九天真王受空玄自
生之章
三天正法乃與元始俱生太上所受
石精金光蔵景録形神經乃是高聖玉帝所
出
金真玉光太上隱書太上大道君所受九玄
之精
右出玉珮金錞太極金書
大洞真經三十九章
此經之作乃自古玄微十方元始天王所運
右出大洞真經三十九章
洞玄赤書經
元始洞玄靈寶赤書五篇真文生於元始之
先空洞之中
又云五老靈寶五篇真文元始天書生於空
洞之中爲天地之根
又云元始赤書五篇真文上清自然之書九
○天始生之玄札空洞之靈章成天立地開張○
萬化
右出洞玄赤書經
洞玄智慧大戒經
元始天尊以開皇元年七月一日於西那玉
國欝察山浮羅之嶽長桑林中授太上大道
君智慧上品大戒法文
右出洞玄智慧大戒經
洞玄通微定志經
天尊曰卿並還坐吾欲以思微定志旨訣告

之其要簡易從易得悟不亦快乎二真曰思
微定志爲有經也天尊曰都无文字二真曰
斯徒角壁无底大癡如无文字何從得悟答
曰即時一切經書本无文字也今日之言不
亦經乎

右出洞玄通微定志經

經符異名品

洞真黃庭內景經

一名太上琴心文

一名東華玉篇

洞真高上滅魔殺鬼上法

一名九天命靈文

高上九天驅除玉帝神慧

一名九天驅除神呪內法

右出洞真高上滅魔玉帝神慧隱書經

洞真金根經上

洞真三元玉檢三元布經

一名三元玄臺玉檢紫文

右出洞真丹景道精隱地八術經

一名採服日根招霞之道

右出洞真金根經上

洞真九赤斑符五帝內真經

一名白羽中林飛天九符

右出洞真九赤斑符五帝內真經

洞真丹景道精隱地八術經

一名乘虛馭空

一名隱輪飛霄

一名飛靈八方

一名解形遁變

一名廻晨轉玄

一名隱地舞天

右出洞真丹景道精隱地八術經

洞真三元玉檢三元布經

一名三元玄臺玉檢紫文

一名九天真書元始檢地之錄

一名三元虎書

一名飛天上真

一名檢仙真書

一名太真陰陽靈籙三元章

右出洞真三元玉檢三元布經
洞真黃氣陽精三道順行經
一名藏天偃月
洞真九丹上化胎精中記
一名瓊胎靈曜
右出洞真九丹上化胎精中記
洞真太丹隱書
一名帝君七化變景九形
一名太一三度帝寶五精
右出洞真太丹隱書
洞真玉珮金瑞太極金書上經
一名太上隱玄洞飛寶章
金瑞以九天蒐精九天之上名曰晨燈
玉珮以九天蒐精九天之上名曰虹映
右出洞真神州七轉七變舞天經
洞真太微黃書八坦上經
第一名八坦四門高上經
第二名九靈中華紫素
第三名上元録金安明
第四名玉室寶雲中曜
第五名三氣九變水火毋
第六名太微中神五道步空飛行
第七名石景金陽素經

一名白羽烏翮
右出洞真瓊宮左右靈飛六甲上符
隱元上經
洞真經三十九章高上元皇道君元始自然
玉章
一名太真道經
一名三天龍書
右出隱元上經
洞真神州七轉七變舞天經
一名藏景匿形
一名出有入无
右出洞真神州七轉七變舞天經

第八名九天八録交帶真文
一名八威制天文
右出洞真太微黃書八坦上經
洞玄太極隱注經
太上玉經隱注曰上清之高旨極真之微辭
飛仙之妙經也靈寶經或曰洞玄或云太上
昇玄經皆高仙之上品虛无之至真大道之
幽寶也三皇天文或云洞神或云洞仙或云
太上玉策此三洞經符道之網紀太虛之玄
宗上真之首經矣豈中仙之所聞哉
○
右出洞玄太極隱注經

无上秘要卷之三十

經德品

五老靈寶五篇真文元始天書生於空洞之
中爲天地之根靈尊妙貴法教威嚴三元開
張德冠諸天有一十四德
一者其德如太虛空无蕩蕩爲元始之宗
二者其德如虛无无中生有有中歸无
三者其德如大道威靈恢廓爲神明之實
四者其德如天澄清高虛廣覆无邊
五者其德如地開張廣納无毫不載
○
六者其德如三光照耀諸天普受光明
七者其德如高真敷演玄教爲天中之尊
八者其德如神人廣度一切普受自然
九者其德如大玄清開廣置爲神仙之都
十者其德如雲雨一切萬物普受其蔭潤
○
十一者其德如風一切萬物受其施洩
十二者其德如四時一切萬物受其成生
十三者其德如泰山保固元祚安靈鎮神
十四者其德如大江蕩蕩无礙莫不開容
靈文妙重斯一十四德其德如之巍巍高範

量難可勝嶽蔭神流萬劫无窮開明元化莫不由焉

右出洞玄赤書經

老子曰太上靈寶常先天地始生從本无數劫來混沌自然道真者也在道爲道本在法爲法先十方神人皆始於靈寶

老子曰混沌之初微妙之源開闢以前如有靈寶自然真文象帝之先吾爲靈寶大道之淵門受其精妙即爲天地人之神

老子曰太上靈寶生於天地萬物无象空洞○大道之常運于无極无爲而混成自然貴不可稱尊无有上故曰太上大无不包細无不入理妙叵尋无天地人所由也在天五星運忘日月耀光在地五嶽致鎮山高海淵在人五體安全

夫天无靈寶何以耀明地无靈寶何以表形人无靈寶何以得生是故萬物芸芸以吾爲根以我爲門何以爲門吾有靈寶文

老子曰蛇得靈寶化爲神龍鳥得之變爲鳳凰凡獸得之改爲麒麟凡夫得之號曰聖人

何謂聖人予有通聖真文能服之遊戲五嶽逍遙于空改易五內變化形容役使鬼神通徹十方隱見无常登高乘雲遠遊高清

老子曰靈者通道也能通大道至靈致役萬神寶者能與天地相保故曰靈寶太上道之極尊

老子曰國之將興修致此文人欲富貴不老能致靈寶天子得之鳳凰來儀五星合度日月光耀四方宵伏天下清晏妖惡不生諸侯同歸尊與天地萬兆不衰諸侯得之列宿合○光利國宜家位主昇遷長生久視終保元殃○大夫得之長延无窮貴位重祿昇進王侯

右出洞玄五稱經

高上三元布經乃上清三天真書上真玉檢飛空之篇上元撿天大録下元撿地玉文中元撿仙真書

三元篇曰玉撿之文出於九玄空洞之仙結自然之炁以成玉文九天分判三道演明天无此文則三光昏翳五帝錯位九運翻度七宿奔精

地无此文則九土淪淵五嶽崩潰山河倒傾
學无此文仙官不降地官不營九天之上不
書玄名徒勞為學道无由成其法高妙三元
祕篇有得其文位加仙卿
右出洞真三元玉檢經

道言昇玄經者蓋天地之要道德之宗上聖
所尊貴鬼神所畏服其高則出九天之上其
深則通九地之下千變萬化道蓋於此

右出昇玄經

高上老子曰道家經之大者莫過五千文洞
玄洞真之詠也此書虛遠誦之致大聖為降。
雲車寶蓋駕騁龍駕白日昇天五千文是道
德之祖宗真中之真不開穢賤終始可轉讀
數演妙義則王侯致治齋而誦之則身飛仙

右出洞玄請問經

經文存餐品

天尊言我歷觀諸天從億劫以來至于今日
上天得道高聖大神及諸天真人九宮五嶽
飛仙之人莫不悉從靈寶受度而得為真斯
經尊妙度人无量大劫交周天崩地淪四海

滅合金玉化消萬道勢記而此經獨存其法不絕凡是諸雜法導引養生法術變化經方支散雜俗並係六天之中慾界之內過小劫一會其法並滅无復遺餘其是太清雜化符圖太平道經大小品經並周旋上下十八天中在色界之內至大劫之交天地改度其文仍沒无復遺餘其玉清上道三洞神經神真虎文金書玉字靈寶真經並出元始處於二十八天无色之上入劫周時其文並還无上大羅天中玉京之上七寶玄臺災所不及

右出洞玄靈寶度命經

道言吾法輪妙經從无數劫來有如塵沙塵劫不足爲譬天地成敗非可勝數衆經盡消而吾經不滅隨運轉輪開化日隆廣度无極經中之尊猶如諸天開化无有是經其法不行如是一切施張教法此經最爲其先如衆星普耀此經如月盛最爲其明照耀十方猶如三界闇冥不消是經如日之出普照諸天无不朗清猶如萬川之流是經如湯谷之淵爲巨海之源无不歸宗猶如須彌之高是經

右出洞玄法輪妙經

遇經宿分品

七聖玄紀迴天上文或以韻合或以類相參或上下相會以成字音或標其正諱或單複相燕皆出玄古空洞之中高聖撰集以明靈○文後學之士名參其篇得受寶訣自然上仙然有六合復有七傷寶之則合忽之則亡有分之身勤加精誠長齋靜草遠尋幽山燒香行禮晨夕誦經棄諸雜想心注太真尅得玄降白日飛騰

凡後學之士或名不書玄簡而備得寶經者皆以已身有宿世重德豐柯垂蔭慶建其身或身有冥功志分出群單心苦行上感玉皇四極所奏五嶽記名致遇經師得受寶文如

使精勤不犯七傷則致真人下降授其真文
得見上聖玄紀之文者皆以玄古有飛仙之
分赴書於未生之象逆注於玄虛之篇既稟
人道青宮疏名四司所保五帝所證玉虛結
藏紫絡植根骨有奇光舉形合仙四極潛降
陰授寶文太一定籍司命改年冤固鬼安六
骨結真萬神總具赴成上仙
高聖帝君曰凡得七聖玄紀迴天九霄雖未
昇騰皆青宮疏名告下五嶽符諸靈山河海
司官防衛其身玉童玉女各十二人侍衛靈
文奉經行真此玄挺應會理合自然上聖皆
以從注青籙位准仙卿須以道備四真詣房
降下靈與白日登晨俯仰之格隨品進仙此
道遐妙非以常學所可聞聞
高聖帝君曰凡有玉骨丹文列名帝圖得見
七聖玄紀
凡有金髓紫臟名題金札得見隱書內文
凡有神奇異毛紫胞玉絡名標上清得見白
簡上篇
諸有流精紫光內照外經寶藏金容名書玉
無上祕要　卷三一

無上祕要　卷三一

七

○

○

○

左得見青籙之文
諸有神挺應圖瓊胎紫虛名題東華得見七
傷檢文
高聖帝君曰後學有好尚務勤修人和行柔
包弘四大獨類有容如此之人皆玄名題於
帝籍紫字結於玉篇納炁啓於神圖德尚顯
於合仙內則太極監映外則總大匠之宗功
滿道備則自然白日昇天
右出洞真七聖元紀經
紫微夫人說王母言曰九炁陶鑄太一運神
子既得爲人人亦衆矣自元太一靈簡三元
金名司命隱符五老紫籍雖受天炁而生皆
不得閑見至道
子又无玄官紫札上皇寶名太一玉籙東華
隱圖三元銘神太帝參魂者雖受天之性既
得暫聞至道亦不能修爲爲不能久久如不
固固而不專專不能洞通可隱存五嶽登行
常生之塗耳不得八景超霄浮煙控暉飛騰
靈羽踊躍太无
又无瓊臺羽札流雲五板太一金閣五皇隱

錄後聖七符空山石函丹臺素章玄黃五行
天母抱圖太上圖名保真秀景先鍊神軀之
録者皆不得見洞真玄經覩帝君之變又不
得聞消魔神虎智梵之詠又不得聞太上隱
書八素之辭又不得聞太洞真經三十九章
金真玉光諸落七元
諸學真之人而受此書皆有太帝目名西華
宮有瑯簡蘂書於紫宮當爲真人者乃得此
文乃是子未生之前五千歲已有玄名定録
當遇此經子勿以始受此書而謂非宿命之
分○
右出洞真太丹隱書經
凡名參上清金書玉籙者得見太上衆文籙
凡名參太極白簡青文者得見除六天文三
天正法
凡名參方諸玄素紫名者得見太微靈都姚
轉真文
凡名參金闕五名者得見九老仙都玄流紫
極元君真書
凡名參太清玉籍諍名者得見清和宮天帝
君真書
凡名參太素瓊簡金字者得見紫微玄宮五
帝飛天真書
凡名參玄都丹臺白玉金字者得見玄洲仙
伯開天萬仙真書
凡名參南極丹文紫籙者得見崑崙墉臺飛
天真文
凡名參玄宮青金赤書者得見蓬萊高上真
書
凡名參三元宮琳札青書者得見天帝丈人
○
黃上真書
右出洞真三天正法經
若有金名東華緑字存上清者得遇此符
右出洞真神虎内符
非有瓊籙玉名刻簡三清者皆不得金虎内
符及開太上之玉篇
右出洞真太微天帝君金虎真符
自无金名蘭臺丹字紫房不得見聞此書
右出洞真金元羽章玉清隱書
有金名玉字列圖者骨藏生華當得此文

右出洞真消魔大王白神内祝文
若有金骨玉名名參清宮得有此文
右出洞真高上滅魔神慧隱文
若有玄圖帝簡緑字上清金骨玉藏當得此文
右出洞真金房度命内真經
凡有金名帝簡紫字上清得受此文皆宿挺應仙青宮記名
兆身无奇忝特鍾自然合神神光内照羽暉映玄太素生五藏七靈入泥丸骨有五帝之玉暉血有流金之浩泉如此皆天仙之相自无此天相亦終不與此經師相遇
右出洞真高聖金元八景玉籙經
上相青童曰凡有金骨玉體名參青宮得有此文
右出洞真素靈大有妙經
自非有金闕玉名及緑字東華皆不聞見此二章之篇目
又云自非宿有飛玄天仙之骨録者莫得而見閲
右出洞真結璘奔月黄景玉章
若有金書東華得見此文則宿運應仙
又云自非金名玉格莫得聞見求仙之夫无五符佩身五嶽仙官不衛兆形
右出洞真紫度炎神元經
若有骨相值合或精求苦念感徹上清得見此文其名便已逆注青宮依科奏簡便成真明矣
右出洞真青要紫書金根衆經
玄映上道玉清高靈之文皆授宿有玄名九天刻簡來生金書玉録琅虬瓊文應為真人者
右出洞真迴元九道飛行羽經
若有金名東華緑字紫庭得受妙篇位登玉清又云子有玉骨得見此文
右出洞真三九素語經
若有玄圖帝簡録字紫清金骨玉髓名書青宮九天王自當遣四極真人下授兆身瓊文帝章也若有宿緣遭遇明師玄挺運會應得

此文剋成上仙

右出洞真太霄琅書瓊文經

夫有宿命應得見此文者皆玄挺開會必有神仙定分

右出洞真黃炁四十四方經

有金名玉骨寶字上清得有此符佩之三年便得爲五嶽真人

右出洞真九赤斑符五帝内真經

宿有玉名應爲神仙真人者有能究其篇者有金名東華書字鳳闕乃得見此文

右出洞真玉晨鳳臺曲素上經

若有金名玉字列奏玄圖應得此文

右出洞真黃炁陽精三道順行經

南極上元寶秘玉檢之文自无金骨玉髓玄名帝圖不得見其篇第

右出洞真三元玉檢布經

有骨相合仙名書帝籙之人乃得有其文

右出洞真九丹上仙胎精中記經

當傳骨相合仙之人有得見者太極書名秦之上清

右出洞真玉佩金璫太極金書上經

有金名列於上清精丹感於九天得見此經

右出洞真元真洞飛二景寶經

无上秘要卷之三十一

衆聖傳經品

黃帝曰大洞玉清之文皆皇上高真所修不傳地上之士洞玄上清之經時當下教以授至學之士洞神三皇之書傳訓下世鎮化佐國扶濟兆民

右出洞神經

高上帝君告上相青童君曰凡諸天文三十六國九地之音皆玄古洞空之書自然之音諸天上真帝皇以下及學仙得道莫不受音於太空佩文以遊行

右出洞真外國故品經

結九元正一之炁以成憂樂之辭明於玄臺之上字方一丈文蔚煥爛洞明九天七寶華光流曜上清玄都丈人受之於太空後以鳳文真書玄授於太上大道君道君傳太極真人太極真人以傳東海方諸青童大君

右出洞真高上神慧隱書

上相青童君曰九天丈人三天玉童同時傳太帝君太帝君以傳南極上元君上元君以傳西王母西王母以傳太微天帝君天帝君以傳金闕聖君金闕聖君以傳上相青童君青童君傳西城王君使付後學應為真人者

右出洞真三元素語玉精真訣

太霄琅書者乃九天仙王飛霄之曲瓊文帝。童者乃九天之上文并次元始之初生於自然虛洞之中虛皇玉帝受之於九玄經萬劫傳於太真王太真王以傳太華真人三天長生君太和真人東華老子南極總司禁君西臺中侯北帝中真九靈王子太霊真妃赤精玉童玄谷先生南嶽赤松中山王喬紫陽真人西城王君中皇先生趙伯玄等並修受此

右出洞真太霄琅書經

金鎞太霄隱書玄真洞飛二景寶經以傳高
聖玉晨太上大道君三天玉童西龜王母紫
精太素三元君中央黃老帝太帝以傳天帝
君太微帝君南極上元禁君皇天上清金闕
帝君

右出洞真玉佩金璫經

太真九都上皇太極四真人受之於太上玉
晨高聖道君

右出洞真靈飛六甲內文經

九天丈人曰九丹上化胎精中記太帝君以
○傳南極夫人南極夫人以傳太微帝君太微○
帝君以傳後聖金闕帝君金闕帝君以傳上
相青童君青童君更撰集施用上下次第付
西城真人

右出洞真胎精中記

太上玉晨高聖君受之於九玄七千年乃傳
太極真人東華大神方諸青童扶桑暘谷神
王清虛真人告盟於上清裂金以誓身有其
文者即隱淪八方有修其術則乘虛駕空口
而受不得妄傳

右出洞真丹景通精隱地八術經

凡上清寶經三百卷五訣九千篇符圖七千
章皆出高上玉帝稟承自然之章玄古之道
其道秘在九天之上大有之宮相傳玉文以
付上相青童君

右出洞真七轉七變僊天經

八素真經者乃玄清玉皇之道也上皇天帝
以此書授太微天帝君三元紫精道君真陽
元老君此三君受書施行道成後以付太上
道君太上道君以傳後聖李君李君以付太
○虛真人南極赤松子使下授學道宿有仙名○
者

服日月皇華之道元始以經傳高上玉皇九
天王九天丈人於空玄之中表文於西龜之
山玄授於西王母太上大道君受之於九玄
以傳扶桑大帝君金闕帝君受之於北元以
傳上相青童君太帝以傳四極真人玄古之
道炁炁相胤真真相傳

右出洞真太上八素真經

太帝天帝太微天帝三君昔受玄丹上經於

太上大道君傳太極真人真人以傳東海
霄之日太帝以經傳西王母太上天帝君以
經傳南極上元君太微天帝君以經傳金闕
聖君聖君傳上相青童君青童君傳消子
右出洞真太微天帝君玄丹上經

右出洞真玉清隱書經

玄都仙王昔受之於太微三老西城王君昔
受之於龜山王母
右出洞真太微黃書經

青要紫清帝君之別號受元皇帝紫書妙訣
○皆衆經之要秘九天之上諸八會之隱文也○
玉帝命高上總仙君科集寶目合爲衆經以
紫光緒文金簡爲篇皆出上皇玄古之道高
聖所撰集以成傳於青要帝君帝君傳上相
皇九靈道君道君傳太素高靈洞耀道君道

君傳南極上元君上元君傳天帝君天帝君
傳太微天帝君天帝君傳後聖九玄帝君帝
君傳上相青童君拔九天三關之大法太帝
之上篇以傳天帝君天帝君以傳南極上元
君上元君以傳太微天帝君太微天帝君以

傳金闕帝君金闕帝君以付上相青童君使教後學應爲真人者

右出洞真青要紫書經

金真玉光八景飛經乃生九天之上元景之先玄光流映若亡若存玄精睟露洞耀瓊宮積七千餘劫其文甚明仰著空玄之上太虛之中覽之不測毀亦不亡於是九天大人以建始元年受之於空玄以傳元始天王廣生太真太上大道君青真小童五老上真三十九帝上皇先生萬始道君南極上元紫素三元君西龜王毋太素三元君太真夫人上皇先生以傳紫清帝君元始天王以傳黃石先生三天玉童太上太道君以傳東海小童紫微夫人後聖九玄金闕帝君以付上相青童君太極四真人西城王君如是寶訣皆上真聖君以付上相青童君

右出洞真金真玉光八景飛經

如是寶文太帝君常所寶祕以傳天帝君天帝君以傳南極上元君南極上元君以傳太微天帝君以傳金闕聖君金闕聖君以付上相青童君

右出洞真天關三圖七星移度經

八天虛皇帝君受之於九空太上以傳五帝上帝君帝君以傳消魔大王卞王以傳五嶽真君真君以傳高上玉皇玉皇以傳太帝太微天帝君以傳太上大道君大道君以傳太微天帝君天帝君以傳後聖九玄金闕帝君帝君以付上相青童君

玉清鬱悅郁林昌玉臺天九曜大晨隱書金玄內文元始先生所祠以傳鬱羅真人○

玉清高桃厲冲龍羅天觀靈元晨隱書金玄內文玉清高元君所佩以傳南極上元君

玉清碧落空歌浮黎天總晨九極隱書金玄內文九老仙都所佩以傳廣靈丈人

玉清鬱悅郁林昌玉臺天九曜大晨隱書金玄內文元始先生所祠以傳鬱羅真人○

玉清高桃厲冲龍羅天觀靈元晨隱書金玄內文玉清高元君所佩以傳南極上元君

玉清碧落空歌浮黎天總晨九極隱書金玄內文九老仙都所佩以傳廣靈丈人

玉清卿摩坦婁于翳天晉曜旋根隱書金玄內文九天真王所受以傳太上大道君

玉清扶刀蓋華浮羅天玄景晨平隱書金玄內文太素三元君受之於元始天王以傳太和玉女

玉清貝渭耶渠初黙天合暉晨命隱書金玄

內文扶桑大帝受之於大霄真王以傳太微
天帝君
玉清冲容育馨敞沙天齊暉晨玄隱書金玄
內文西王母受之於北極皇上先生以傳赤
精上真君
玉清單綠察實輪法天高上龍煙隱書金玄
內文後聖九玄金闕帝君受之於高元虛皇
浮景君以傳上相青童君

右出洞真高上金玄羽章經

太上大道君告非極真公曰九星上法玄映
○之道吾昔受之於元始于今七億萬劫經天
地成敗萬品衰滅而其道獨存今猶修之於
雲景之上而不能忘之於時節者意玩此道
高妙愛樂夫人之接遇也況來生始學飛鵷
之舉而不知幽尋步空之法何由得重霄之
門覩天地之始終子既無此道特與九晨乖
域夫人絶遊也徒有玄名帝録超卓高騰正
可得策駕雲龍遊眄五嶽但不死而已矣如
望踐斗魁遊步華晨膳景玉清當未期也當
臣御劫運封掌十天科簡玄錄理判神仙宜

老君黃老君以傳九微太真玉保金闕上相
大司命高晨師青童大君以此文教授當為
真人者

右出洞真太上飛行羽經

上清清微天始青正法六天文元始傳九天
父毋萬始先生
三天真書一名金陽洞靈文三天玉章所出
傳皇上先生
太上衆文錄太上傳金闕帝君三元玄臺告
六天符傳太上玄老

三天正法傳攀絕真王
三天九微玄都太真陰陽靈籙上元章太帝
丈人受之於太虛无上真君
太微靈都宛轉真炁三方丈九天真王以授
太上丈人

九老仙都玄派紫極真元君受之於三天玉
童驅虎豹符九炁丈人受之玄私陰陵上帝
清和宮天帝君皇熙真書太上元君以授黃
軒紫微玄宮玉飛天真書太清元始天王以
授西王母

玄洲仙伯開天萬仙真書東海小童以授得。
道人崑崙墉臺空翌飛天真太上大夫以授衆
仙得道者蓬萊高上真書玄成清天上皇上
皇以傳寧封

右出洞真三天正法經

南極上元君受之於高上投盟天空以傳太
微天帝君帝君傳西龜王母王母傳金闕帝
君帝君以付上相青童君使授後學

右出洞真觀身大誡經

智慧觀身大誡元始天王太上高聖君相與
登洞真之堂說而誦之以傳太微天帝及太
極高仙王公口口而已不書於文

右出洞真觀身大誡經

智慧隱經道行大願上誡寶真品太上虛皇
傳太上大道君道君傳太微帝君帝君傳九
微太真太傳太極大法師及傳太極高仙
王公不告諸中仙

右出洞玄安志經

太上玄一真人曰太上真一勸誡法輪妙經
太上虛皇昔傳太上大道君道君傳太微天
帝君天帝君傳後聖金闕上帝君命付仙卿。
仙公仙王已成真人不傳中仙

右出洞玄法輪經

傳經年限品

凡上清寶經三百卷玉訣九千篇符圖七千
章舊科皆萬劫一傳自六天罷退三道正明
運度相促至道應行改科七百年聽傳若七
百年內有至心骨相應玄錄字上清者皆得
依盟而傳

右出洞真七轉七變僊天經

諸有太上飛行羽經昇玄九道者聽三千年
六傳遇其人一日頓授之
依九天格九萬年一出太上大道君又告青
童君曰九天有禁萬劫一傳今運度交周炁
反上清道運應行於金臺依玄科七百年有
其人聽三傳
右出洞真太上素靈大有妙經
初今三百年得宣傳一人却七百年乃復得
傳一人
右出洞真九真中經
依四極明科七百年內聽三傳百年內有其
人聽再傳
右出洞真元始娶化寶真上經
玉清隱書有四卷乃高上玉皇昔受之於玉
玄太皇道君禁書玉皇所寶妙秘以付太極
四真人使掌秘藏之五千年內聽三授授於
上清之真人若一年過三人亦聽授之限過。
不得復傳
右出洞真太上隱書經
依科七千年有骨相合仙名書帝録之人得
傳令有其人七百年中聽得傳三人
右出洞真九丹上化胎精中記經
太上素靈有大玉篇九真明科皆傳骨相合
真之人依上皇之初舊經萬劫一傳三天立
正改七千年聽得三傳七百年內有其人亦
聽三傳
右出洞真太上素靈大有妙經
初今三百年得宣傳一人却七百年乃復得
傳一人
右出洞真九真中經
依四極明科七百年內聽三傳百年內有其
人聽再傳
右出洞真元始娶化寶真上經
玉清隱書有四卷乃高上玉皇昔受之於玉
玄太皇道君禁書玉皇所寶妙秘以付太極
四真人使掌秘藏之五千年內聽三授授於
上清之真人若一年過三人亦聽授之限過。
不得復傳
右出洞真太上隱書經
依科七千年有骨相合仙名書帝録之人得
傳令有其人七百年中聽得傳三人
右出洞真九丹上化胎精中記經
太上素靈有大玉篇九真明科皆傳骨相合
真之人依上皇之初舊經萬劫一傳三天立
正改七千年聽得三傳七百年內有其人亦
聽三傳
右出洞真太上素靈大有妙經
初今三百年得宣傳一人却七百年乃復得
傳一人
右出洞真九真中經
依四極明科七百年內聽三傳百年內有其
人聽再傳
右出洞真元始娶化寶真上經
玉清隱書有四卷乃高上玉皇昔受之於玉
玄太皇道君禁書玉皇所寶妙秘以付太極
四真人使掌秘藏之五千年內聽三授授於
上清之真人若一年過三人亦聽授之限過。
不得復傳
右出洞真太上隱書經
依科七千年有骨相合仙名書帝録之人得
傳令有其人七百年中聽得傳三人
右出洞真九丹上化胎精中記經
太上素靈有大玉篇九真明科皆傳骨相合
真之人依上皇之初舊經萬劫一傳三天立
正改七千年聽得三傳七百年內有其人亦
聽三傳
右出洞真太上素靈大有妙經
初今三百年得宣傳一人却七百年乃復得
傳一人
右出洞真九真中經
依四極明科七百年內聽三傳百年內有其
人聽再傳
右出洞真元始娶化寶真上經
玉清隱書有四卷乃高上玉皇昔受之於玉
玄太皇道君禁書玉皇所寶妙秘以付太極
四真人使掌秘藏之五千年內聽三授授於
上清之真人若一年過三人亦聽授之限過。
不得復傳
右出洞真太上隱書經
依科七千年有骨相合仙名書帝録之人得
傳令有其人七百年中聽得傳三人
右出洞真九丹上化胎精中記經
太上素靈有大玉篇九真明科皆傳骨相合
真之人依上皇之初舊經萬劫一傳三天立
正改七千年聽得三傳七百年內有其人亦
聽三傳

右出洞真雌一內神寶玉名經

右出洞真高上曲素上經

右出洞真三天正法經

右出洞真太霄琅書經萬劫傳於太真王

右出洞真玉清隱經

右出洞真高上金玄羽章經依科皆七百年聽傳

右出洞真八素真經

右出洞真神丹籙形靈九經

右出洞真結璘奔月經

九赤者乃九天上炁飛玄羽章結成玉文其道至妙依科七千年一傳

右出洞真九赤斑符內真經

靈文表異於空玄之中經九萬之劫玄都丈人受之於太虛後青童君傳宿有玉名應爲神仙者七百年三傳百年有可授者聽傳二人

右出洞真高上曲素上經

昔上元夫人以隱文授太和玉女七百年當授合真通玄之人

右出洞真玉清隱經

洞真高上金玄羽章經依科皆七百年聽傳合仙之人

四真人曰依四極明科七百年內傳三人當爲真者

右出洞真三天正法經

洞真太霄琅書經萬劫傳於太真王

太虛真人曰此太上之靈文登辰妙道七百年聽三傳上宰王君曰百年之內有二人可授之

太上曰修行五皇之道出傳之始七百年中得三傳限盡藏之五嶽不復得出

右出洞真八素真經

奔日月之道上清太極九皇四真人之所寶秘玄虛元君之玉章三百年得傳一人卻後七百年仍復得傳一人

右出洞真結璘奔月經

右出洞真雌一內神寶玉名經

三天頌文三天元始祕於三素之房九曲瓊室千年一傳

青童君曰自唐之後得此文乃七千人皆得駕飛龍而玄昇晏鴻翮而騰翔或託形輪化陪引而飛空也如此不可具記依三天格制七百年一出

此皆太上之書皆有定科七百年中得三傳
過此不得復出
右出洞真金書玉字上經
依科七百年內若有金名東華紫字上清合
真之人聽得三傳自無此骨祕之玉開萬劫
不宣紫書丹字月蔑隱音百年之內有金名
帝圖錄字者得傳一人
右出洞真黃氣陽精三道順行經
招靈致真黔落七元之符上古之科萬劫一
傳今有其人七百年中聽得三傳
○
右出洞真金真玉光八景飛經
迴天九霄得道之篇五老仙都左公宣錄瓊
宮依四極明科萬劫一傳
右出洞真七聖元紀迴天九霄經
祕於九天之上太微靈都之宮依四極明科
萬劫一傳若有玄圖錄字骨命值仙七百年
聽三傳
右出洞真太微黃書經
太上太極真人曰學道者受此經後四十年
傳一人已迴壽者四百年傳一人得地仙者
四千年傳一人得天仙者四萬年傳一人得
无上洞寂太上至真者四萬劫傳一人得太
上靈寶大法傳授法科備矣
右出洞玄五稱文經
太上大道君曰吾昔受之於元始天王使授
仙王仙卿上真真人不傳中仙自無玄圖帝
簡玉名上清不得見聞九天禁書四萬劫一
傳
右出洞玄真文要解經
洞玄智慧經千年三傳
○
洞玄法輪經九天有命皆四萬劫一出
天尊告飛天神人曰明真格四萬劫一行令
胄禁相付子慎之又云七百年依盟而傳
右出洞玄九天經
洞玄安志經千年三傳
大靈真人告太極左仙公曰依太上大法四
萬劫得傳一人吾受經得成真已授五十四
人仍子五矣
右出洞玄自然經
依明真大科四萬劫一行又云四百年中有

其人聽傳

右出洞玄黃籙簡文經

无上秘要卷之三十二

○

○

經傳受罰品

扶桑大帝當以經傳太極四真人諮於西王母王母告大帝曰上皇之年所以為學得見實文便停登玉清者皆密脩實道祕豐不宣於口不形於人潛感至寂以致上真故道貴隱寂化于無形出于無聲自我受真經於九空已經累億之劫未傳三人至中皇元年末乃到北元天中經西那之國靈鏡人鳥之山着菜之岫於靈宮之中凝九玄正一之炁結而成字後聖九玄金闕帝君來見雲文使○命仙都運毫寫而盟天修行道成位登仝闕高上以我輕洩天寶削我眞元之號退降散靈官五百年中方得復於本眞元始所以置四司五帝之官部於神兵者正以欲檢於漏洩罰於風刀如此可不慎哉後學如林無一人得仙何意皆由輕洩道文流放天眞道阮不降天罰潛彰進退失志獨死空山徒勞無獲痛恨可言道非勤而不告非勤而不行得見眞經當密行求靈神眞易感計日成仙

右出洞眞八素眞經

上清天皇地皇人皇大字皆大有清虛妙法洞玄寶文自無金名方諸青宮不得知聞有其文者傳非其人冒殉履職不恭有霊違犯其禁七祖受考責充右官經山食大經一掠化生非人之道

右出洞眞太上大劫小劫符玉訣上清寶文洞玄霊寶上經大劫小劫符玉骨玄圖紫字綠名不得見玄洞之道自無玉骨玄圖紫字綠名不得見閉有其文者而不崇奉穢慢眞文輕露宣洩流放非眞有犯其禁七祖充責考屬右官罰以刀山火鄉之難三塗五苦三掠得過生非人之道

高上大洞眞經三十九章素霊大有妙經唯一玉檢五老寶經金華洞房紫書上文龜山元籙白簡金根上清太霄琅書瓊文帝章上官寶篇凡三十一卷此獨立之訣乃高上玄映之道洞天玉清寶文極於已成眞人有金官玉藏名書帝簡籙札紫庭得受此經不恭科怠慢不信天眞輕洩聖文使世見聞焉玉童所奏七祖父母被考

無上祕要　卷三三

右出洞眞四極明科

紫書丹字月蒐隱文妄說以告三人死沒鬼官不得成仙

右出洞眞黃赤陽精經

太上曰洩漏天文隱書已告天帝誅其三祖又下三官絕其身命生被水火死為下鬼

右出洞眞太上八素眞經

高聖君曰受七聖玄紀迴天九霄白簡青錄之文師授不盟輕洩寶文弟子受而無信竊披玉篇同被風刀之考七祖充責三塗五苦萬劫不原五帝神兵恒糾煸洩明慎奉行

右出洞眞七聖元紀經

受曲素訣辭之法不交人物求感冥應必可授者乃得傳之傳非其人妄洩寶經則七祖父母受冥拷於地獄

右出洞眞曲素訣辭經

夫有宿命應見此文著必有神仙定錄也玉帝寶秘不傳於世妄說之者則九天刺姦奏於帝君言于之罪太上使五帝神兵罰于之身七祖父母受考水官

右出洞眞中經

自無玄名於丹臺綠字於玉清不得而輕傳
自非神挺異骨登玄嶽而吉盟列金書以誓
靈此文不可得而授其音不可得而聞輕洩
七祖充責已身殞喪負考三塗

右出洞眞玉珮隱元洞飛內文經

太上道君曰夫有宿命應得見此文者皆玄
挺開會必有神仙定分此之神經不傳於世
又妄說之者則三天刓哀上聞帝君告子之
罪以爲宣漏之愆

右出洞眞黃素四十四方經

傳之違科負盟三祖考于水官已無仙冀死
爲下鬼

右出洞眞藏景録形神經

合眞之人嘗得此文得者寶祕勿妄輕傳洩
露靈篇九祖枝考充責鬼官

右出洞眞太霄琅書經

傳授之法督師及弟子相授以崇玄祕授非
其人不遵法度爲洩宣天寶漏慢違盟死爲
下鬼及七祖受風火之罪自非同契寧嘗閉

口

右出洞眞九眞中經

師不依年限而授弟子則身受風刀之考

右出洞眞變化寶眞上經

九赤者乃九天之炁飛玄羽章結成玉文輕
洩宣露傳非其人七祖獲考身沒河源
又曰受者不開天靈侍經玉童玉女列奏高
上罰以五帝神兵輕洩者罰於九祖考滅已
身受而不盟殃延七祖身被風刀自然天經
故上元君告於五帝曰經非盟而不告受不
開而失眞彼此死生之責學者宜依文而奉

右出洞眞九赤斑符五帝內眞經

輕洩寶文失盟形殘七玄之祖受考鬼官

右出洞眞龍景九文赤書經

傳非其人身入風火七祖父母長考于水官

右出洞眞金虎眞符

傳非其人爲北帝所奏殃延七祖長充鬼責
身没形殘

右出洞眞高上玉清刻名內文

无上秘要卷之三十四

師資品

太上曰汝等将來世欲流通靈寶内教者有十一事信著萬民爾可得宣傳此經一者奉誠完具内無毀滅

二者賑給孤老貧窮有慈愍心

三者勸人遠惡修善般勤如父子

四者不求名譽稱虧若一也

五者幽隱之處勤行禮拜修諸功德如處大衆

○

六者不欺使民信之如四時

七者忽棄榮華位不加身

八者捨遠妻子獨處閑靜

九者親近賢智博問善道

十者道在幽冥不可固必與賢者論議冥自專執

十一者常行謙卑恭敬於人是爲十一事通内教行當勤奉學

太上告子明曰學道之人聞法如饑欲食見可師之人如病得醫何惜謙下當如世間貧

窮之民爲衣食故債力自役爲人給使不辭勤劇不避貴賤長幼唯財是與學道之人亦復如是求法事師莫擇貴賤勿言長幼言我年以大而彼年少彼是賤人我是高士夫若生此心者故懷死生俗間之態不解至真平等之要此人學道徒望其功耳人无貴賤有道則尊所謂長老不必耆年要當多識多見以爲先生不得言彼學在我後我學在前云何更反師彼作此念者是愚癡嫉妒之黨非吾弟子道當謙下推能讓德唯善是從不得自高慢物獨是非彼此是學道深病汝等教（十一）（十六）○將來世慎之慎之

太上曰弟子受道雖多猶應敬其本師本師由師學之有師亦如樹之有根緣有根故枝條扶疎夫學道之人亦以本師爲基漸次成就大智大智既能成就復能成就小智如樹由根生子子復生根展轉相生則種類不絕從師受道漸漸增益德過於師還教於師所謂道貴人賤義類如此

道陵曰若如尊教本師者復爲弟子之義若其受道儀軌法式當復云何先師後師誰應施敬

太上曰先師後師並皆有敬所以爾者本師者學之根也譬如爲山由于一匱之土漸漸得其高大本師者亦復如是乃爲發蒙之基後師者備成也喻如嚴裝服飾衆事已辦唯未加冠不可以行人事後師亦復如是學道雖久上法未備不能得道

右出昇玄經

○陰君曰惟余垂髫少好道德棄家（七）隨師東西○南北委放五經遊世自匿二十餘年名山之側寒不遑衣饑不暇食思不敢歸勞不敢息奉事聖師承顏悅色面垢胼胝乃見哀識齒

右出道迹經

善人不善人之師不善人善人之資不貴其師不愛其資雖知之迷是謂要妙

右出老子道經

老子曰學不得明師焉能解疑難吾道如毫毛誰當能明分上世始以來所更如沙塵動

則有載劫自惟慈苦勤

右出西昇經

太上玄一第二眞人曰師有實也爲學無師道則不成非師不度非師不仙故師我父也子不愛師道則不降魔壞爾身八景龍輿爲可得駈太極壬闕爲可得登子今學上清之道希求昇騰永享无量之福慢師行道求肉飛之舉謂投之夜光夫爾一往也

太上玄一第二眞人鬱羅勉告太極左仙公曰子積劫念行損身救物開度有生惠遠草木託○身林阜中情忍色恭禮師宗勞弗厭極苦志篤勵乃有至德致紫蘭臺金闕上清宮有瓊文紫字功德巍巍行合上仙太上命太極眞人爲子三洞大法師今復命我來爲子作第一度師子可復座我當告子開度法輪勸誡要訣

太上玄一第二眞人光妙音告左仙公曰子輪轉生死奥善結緣歷劫積愆代代不休棄榮委禄投身幽阜饑寒嶮嵬念道不言欽仰師寶恒如對神仁和心寒坐起欣欣長齋苦

思時不敢廢精感凝微故名標上清太上命我爲子第二度師當具告子三塗五苦生死命根勸誡要訣

太上玄一第三眞人眞定光告左仙公曰子七世有惠割口救窮仁及鳥獸涸濕子身子又積勤躬奉師寶寒不思衆饑不爽口親林岫注心不替紫藏納眞項生奇光致高上曲降錫加仙卿以酬昔德豈不巍巍乎太上命我爲子第三度師今當告子无量妙通轉神入定勸誡要訣

○

右出洞玄法輪經

夫經不師受則神不行若世無法師又無籙傳者當以法信投清泠或可密室啓玄師者君北向三拜然後以物布地施於餓乏之人平等一心而用經世有師不須用此法

右出洞玄隱注經

中元玉籙簡文神仙品曰奉師威儀經師則經之始故宜設禮三曾之宗籍師則師之師故宜設禮生死録籍所由度師則受經之師度我五道之難故應設禮爲學不尊三師則

三寶不降三界不敬鬼魔害身
下元黃籙簡文靈仙品曰功德威儀奉師之法當爲經師開度弟子三人受法師皆即爲列功諸天功名既建則交遊三界五帝爲賓其道行事而遵其誓則上以刋名於玉簡書帝録於太極

右出洞眞太丹隱書經

法信品

飛天神人曰受靈寶眞文十部妙經以金龍三枚投於水府及靈山所住宅中合三處爲學仙之信

又曰當以文綵五方之綵各四十尺以閘五。

帝爲告誓之信

又曰法用上金五兩以盟五嶽爲寶經之信

又曰法用金錢二萬四千以質二十四生官爲重眞之信無金錢者銅亦可准

又曰天文秘重非信不寶故上聖以信効心無信則爲賤道無盟則爲輕寶

又曰受經之身先信未備後遇賢人齋信請受皆當以所受之信充備先師之服餘者可爲身法用

尊卑以顯三契分別孜孜之心寶經藏密施行要言誠存專一保敬師經方寸敢墜如此始可與言神靈之交道德之契奉經而秘其道行事而遵其誓則上以刋名於玉簡書帝録於太極

右出洞眞太丹隱書經

法信品

飛天神人曰受靈寶眞文十部妙經以金龍三枚投於水府及靈山所住宅中合三處爲學仙之信

又曰當以文綵五方之綵各四十尺以閘五。

帝爲告誓之信

又曰法用上金五兩以盟五嶽爲寶經之信

又曰法用金錢二萬四千以質二十四生官爲重眞之信無金錢者銅亦可准

又曰天文秘重非信不寶故上聖以信効心無信則爲賤道無盟則爲輕寶

又曰受經之身先信未備後遇賢人齋信請受皆當以所受之信充備先師之服餘者可爲身法用

遥七寶林中

黃籙簡文靈仙品曰爲三師開度弟子若經師已昇當并度籍師籍師復昇當并度師依科條列功名言奏諸天若三師並昇當開度三人付同學有德之人同學具依科貣列言諸天不得闕略

右出洞玄金籙簡文經

太上中經曰夫師因經業故稱之曰生受者習爲以同其誠纏綿愛樂義齊死生於是始驗剋終俱朝仙庭爾乃東拜諮受修盟曲室

又曰受經法信當十分折二以送祖師又二
散乞貧人山棲道士餘信營已法用燒香然
燈爲爭子立功
右出洞玄自然經
天尊告左玄眞人曰卿授此經當依冥典法
信用金錢紋繒等物皆令如式此法出自虛
无浩素元君之凝思五方元老常所寶修受
者齋上金五分素絲五兩以賧五方元老之
靈本命紋繒上壽百二十歲計歲餘一公王
一疋中人一丈貧者一尺此三種物愼不可
○
闕闕而强受受者有罪其中增降貧富量之
○
右出洞玄思微定志經
眞人曰五千文仙人傳授之科素與靈寶同
限高才志士好諷誦求自然飛仙之道者具
法信紋繒五十尺與靈寶一時於名山峯上
受之
仙公曰世有高德人欲諷誦期昇仙者當與
靈寶同時受之
右出洞玄敎齋經
太微天帝君告上相青童君西城王君曰其

心好道樂眞勤心注玄者無吝財物輕物貴道道無不存如此之士始可與言內愛財寶外心浮好者道亦已照閉之玉笈加以金關昇度之後藏之名山

右出洞眞太上神虎玉經

傳授眞諱隱術依四極明科盟紫金八兩丹文錦八十尺

右出洞眞丹景道精隱地八術經

凡經師之受盟物當施散於寒窮救貧病之急厄拯山川之餓夫營神靈之公用若私割○以自贍貪濫以爲利者則經師之七祖受長考於地獄身入風刀

右出洞眞高聖金玄經

凡受大洞眞經三十九章太上大道君八景玉籙八風徘徊帝一之道太丹隱玄廻元五通十二上願玄母八間先進洞房金華雌一九玄列紀靈書紫文填生五藏琅玕華丹當啓錄割絕乃得傳之節度如左

紫金爲環環徑一寸截破一環分爲兩半經師及弟子當各帶一半終身佩之青絲爲絕長九尺各割半以纏統縛此半環又合帶之青錦一尺八寸各分半爲囊以盛此金半環及青絲絕分環各畢弟子三拜受經

右出洞眞大洞眞經

受太上素靈大有玉篇九眞明科業科齋上金三兩紫紋百尺青繒二十七尺赤絲五兩沉香一斤丹一兩詣師以爲盟信

右出洞眞四官內神寶名玉訣經

五色錦各五十尺以請五帝仙官紫金五兩以貶誓五方之信○沉香五斤以上聞三元宮眞珠一斤以爲盟丹之信書刀子一枚以斷死炁之路金珠七枚以奉請七元之精絳紋七十尺以爲炎光之信

右出洞眞紫度炎光神玄變經

凡受玄丘大眞書隱文者白絹四十尺青縑一十尺金錄三雙香九兩白絹以代曲素之歃血青縑以爲七百年三傳之誓

金環以爲誓心不洩之約
貶香以爲明靈之盟
凡受曲素訣辭之法用丹帛四十尺金鈿兩
雙以爲帝玄眞之信
右出洞眞曲素訣辭經
凡紫書丹字之文弟子齋上金七兩黃紋四
十尺青繒三十二尺告盟而傳
右出洞眞黃赤陽精經
凡傳授招靈致眞攝魔解落七元之符者依
明科之法弟子齋金魚玉龍各一枚紫紋百
尺上金三兩以奉有經之師誓於九天之信
○
右出洞眞金眞玉光八景飛經
古者盟誓皆歃血斷髮立壇告天以爲不宣
求信之約今自可以金青之陳以代髮膚之
體列於別靜祝啓上皇法用金錄三枚鮮明
赤而有光者青帛三十九尺以代三契之盟
亦可相連爲二十七尺盟物備錄不得私用
以自營
右出洞眞太丹隱書經
凡受七聖玄紀迴天九霄白簡素籙之文弟
子齋上金七兩紫紋四十尺上朱七兩詣
師北向命高聖盟天而傳
右出洞眞七聖玄紀經
凡受九眞玄經者皆先歃血累壇竟髮立盟
爲不宣不洩之信誓後聖以歃血犯生炁之
傷剪髮違膚毀之犯謹以黃金代刺血之信
青桑之帛三十二尺當割髮之約師受誓物
不得散爲私利藉以濫用皆嘗施山棲高隱
單棲貧道者
右出洞眞太上飛行羽經
○
凡受大有妙經者齋上金三兩紫紋百尺青
綃二十七尺赤絲五兩沉香一斤丹一兩詣
師求受
右出洞眞素靈大有妙經
凡受胎精中記經齋上金一斤白絹八十尺
丹一斤以代列誓北向盟而傳不得輕盟
無信
右出洞眞九丹上化胎精中記經
凡受九赤斑符經弟子齋上金三兩五色紋
綃各五十尺錦綃三十尺上香一斤詣五色

之嚴告五帝而傳

右出洞眞上清九赤斑符經

凡受紫鳳赤書弟子齋金虎札各一枚紫紋九十尺朱一斤共告祝盟而傳

右出洞眞龍景九文紫鳳赤書經

凡受金虎眞符者齋金虎玉鈐素錦玄羅各三十尺以爲金眞之誓盟於天地不宣之約

右出洞眞太微天帝君金虎眞符

凡受眞虎符者齋上金十兩以爲神眞之信錦九十尺以誓九天青繒三十尺以盟其心○

好道樂眞勤心注玄無吝財物

右出洞眞太上玉綬神虎眞符

凡受八素眞經者脫有經之師白綃四十尺銀錄二雙

右出洞眞八素眞經

凡受三元玉檢弟子齋上金五兩鳳文之羅九十尺縑文之繒三十二尺詣師共登本命嶽受經

右出洞眞三元玉檢布經

凡受寶眞上經弟子齋上金九兩丹地黃錦四十七尺青布二十二尺金魚玉龍各一枚紫紋登盟北向告九天而傳

右出洞眞元始變化寶眞上經

凡受黃庭經者經盟立誓期以勿洩古者用玄靈之錦九十尺金簡文鳳之羅四十尺金鈿九雙以代割髮歃血勿洩之約此物是神鄉之奇帛非赤縣之所有今錦可用白綃羅可用青布鈿可用金錄亦足誓信九天制告○

三官皆奉有經之師

右出洞眞黃庭內景經

凡受外國放品經弟子齋上金九兩縑文之繒三十六尺爲信

右出洞眞外國放品經

凡受紫書者依九眞玄科修行法度案盟齋信金魚玉龍各一枚紫繒百尺青紋四十尺詣經師脫而授之

右出洞眞青要紫書經

凡受金書者弟子齋上金二兩青紋四十尺

白羅九十尺告盟而傳

右出洞眞玉珮金瑞太極金書上經

凡受太上黃素四十四方經盟用玉札一枚長一尺五分廣一寸四分以脆四極上眞之盟又用黃素四十尺金錄兩雙以代歃血敢宣之約

右出洞眞黃素四十四方經

凡受七星移度者齋青紋三十一尺赤繒七十尺風紋之羅九十尺金鈿七雙金魚玉龍各一雙以爲告盟之信

右出洞眞天關三圖七星移度經

凡受太霄琅書受者齋上金九兩紫紋九十尺以誓九天之信師然後盟傳

右出洞眞太霄琅書

授度品

凡傳授之時有經之師當先求感應然後傳之當入室燒香密願神明乃心拜經前微祝曰

太上元君仙都大神今日吉日八願開陳欲畢便寢必獲靈應子自知其善否之心審可授之方

凡經師傳經之法先心拜四方以析神明爲宗師之主徐乃執經起立仰天而祝告誓神靈以爲玄科之約當說受經者之姓名并啓大神陳授經之品目爲之科條銘策令麗文傳辭而陳之祝畢弟子再拜跪受受畢又再拜此真人告神之盟內法不必盡存割血爲盟敢漏之約

凡經師傳授之時皆當如法清齋別處不交人事先啓告神明求諸密感徐乃傳之若眞(子一)應橫錯所感非祥者此天靈顯報不使傳也若子不慎神明達而傳二人依黃素之科子受宴考七祖蒐魄長閉地獄身亦將亡仙安可冀(十八)

右出洞眞黃素四十四方經

太上曰道陵當知欲受法人有十相可與此經

一者好求勝法從善如流

二者好近賢智无疑行

三者聰詰賞別眞僞
四者謹慎言不過行
五者柔和少无過惡
六者能師勝已无憍慢心
七者敬師重教如貧得寶
八者能奉師長不辭勤勞
九者已於先師有報復心
十者慇懃請受晝夜不懈是爲十相子明啓
太上曰若將來世有學眞道士未見眞經忽
於山巖或於異學道士外道諸邪見家得此
○經者披尋首尾知是眞要无師可受便得奉
行得傳度以否
太上曰便得奉行身自修之一如經至不得
以傳授餘人所以者何學當師受學不師受
不可以教人何以故一者恐誤後學二者既
不師受人或不信儻生不信便有誹謗故不
得傳要須覓師受而傳之若使四海之内推
求无師者便於靜室關啓伏誓修行若見至
信之人具上十相來啟請受慇懃懇苦先責
信金脆素試之無退心愈堅固亦可傳授若
四海之内人跡所及求師可得者要須得師
不應妄傳
子明復啓曰若後末世中諸學眞道士已受
靈寶外教券契奉行五篇未見此内教若其
後見便可得傳與奉修
太上答曰要須受此方素七十二字契經之
盟无上大籙然後可與經何以故二教經契
无有十方太上大祝故十方宮屬天神地祇
天龍鬼神等不來爲經作證護契力
○
右出昇玄内教經
子一

授度齋辭宿啓儀品

諸行道皆用御製新儀其用日數十戒一日
五千文三日三皇五日眞文七日上清九日
先須沐浴清淨齋香火詣師禮三拜叩頭長
跪授辭

投辭文

某郡縣鄉里男女
若受十戒五千文三皇可云清信弟子某甲
年若干
○
若受眞文可云洞神弟子某甲年若干
若受上清可云洞玄弟子某甲年若干
若不次第直受眞文上清者可云清信弟子
某甲年若干
○
若五等同場共受者可云清信弟子某甲若
干人洞神弟子某甲若干人洞玄弟子某甲
若干人等稽首乞道辭今日之日流映已蹉
恒恐微悉奄同彼昧昧而无曉長夜難脫孤
爽田苦求免无所伏聞
天尊大聖所演有
若受十戒可云十戒十四持身之品
若受五千文可云道德五千文經
若受三皇可云洞神三皇符圖玉字
若受眞文可云靈寶眞文符圖玉字
若受上清可云洞眞上清符圖玉字

若五等同場共受可總録前五等法云大簡
事要无細不度肉人尊卑實希奉受朝受夕
沒永无責恨輒自罄竭辦信如法叩頭稽首
奉辭以聞唯乞成就謹辭

太歲某甲某年某月某日奉辭

○
次入道場密祝法
四上功曹龍虎使者正一生炁侍靖素女夜
有所啓請得開明童子上玄少女與我俱入
黃房之裏通達所啓皆使上聞

右出金籙經

次入靜思三師法

先思經師所在之方心拜三過願師得仙道
我身升度
次思籍師所在之方心拜三過願師得飛仙
爲我開度七祖父母早升天堂我得眞道升

入无形
次思度師所在之方心拜三過願師得升度上登高仙為我開度五道八難名入仙籙永成眞人
右出玉籙經

次發爐法
无上三天玄元始三炁太上老君召出某等身中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍騎吏侍香金童侍香玉女五帝直符各三十六人出開啓此間土地里域眞官正神臣今正爾燒香宿啓願得
○
太上十方正眞之炁來入某身中所啓速達
逕御
太上无極大道昊天王皇上帝 九前

右出明眞科 三十三

次啓事法
太上靈寶无上三洞弟子某嶽先生某甲等
上啓
太上三寶十方至眞某等宿命因緣生值道化玄眞啓拔得入信根先師盟授三洞寶經供養尊禮修行齋直但受法之日要當竭其愚短奉宣法化教導一切使未聞者聞未見者見願元始之風咸被於十方太上慈澤普沾於幽顯凡有歸向敢不上聞謹言
右出金籙經

次讀辭
某甲等辭情殫苦翹慕勇猛今齋信求受
若受十戒可云十戒十四持身之品
若受五千文可云道德五千文經
若受三皇可云洞神三皇符圖玉字
○
若受眞文可云靈寶眞文符圖玉字
若受上清可云洞眞上清符圖玉字
若五等同場共受可總録前五等法永為身
寶謹依法清淨燒香行道明旦焉始并按威儀舊典詮舉職條宣告科禁令諸學者咸服
○

法教恩惟
太上衆尊三寶威神監齋大法師侍經衆眞垂神監映省覽所言勑下三界官屬及此間土地里域眞官營衛某甲等身使宅舍清淨消滅妖穢所向必感請如所陳明旦晨曉依

法行道績更啓聞
次智慧詠三首
智慧起本无　朗朗超十方　結空峙玄霄
其妙難思議　虚感真寄通
无无无不容　（子二）學道之所先　（四）耽耽入玄肆
智慧恒觀身　天尊常擁護　魔王爲保言
自然録我神　超超太上仙　三寶由是興
晃晃金剛軀　眞道戒爲主　倏歘濟大有
智慧生戒根　泛此不死舟　○
高仙所崇受
○
當可説戒時　諸天並稽首
右出玉清戒
次歸命一切天尊
至心歸命北方玄上玉晨天尊
至心歸命東北方度仙上聖天尊
至心歸命東方玉寶皇上天尊
至心歸命東南方好生度命天尊
至心歸命南方玄眞萬福天尊
至心歸命西南方太靈虚皇天尊
至心歸命西方太妙至極天尊
至心歸命西北方无量太華天尊
至心歸命上方玉虚明皇天尊
至心歸命下方眞皇洞神天尊
至心歸命過去高上玉皇天尊
至心歸命見在元始天尊
（子二）（五）
至心歸命未來太極天尊
至心歸命玉京玄臺紫微上宮
至心歸命一切眞仙得道聖衆
右出金籙經
次師西面平坐説戒諸衆伏受
○
天尊告太上道君曰今當普告宣通法音開○
悟群生爲諸男女解災却患請福度命拔諸
苦根使生者見道身脱八難死者歡樂飲食
天堂早生人中轉輪聖王修齋求道皆當一
心請受十戒諦受勿忘專心默念洞思自然
勿得雜想撓亂形神能如是者便當靜聽
第一戒者心不惡妬无生陰賊檢口慎過想
念在法
第二戒者守仁不殺隱濟群生慈愛廣救潤
及一切

第三戒者守貞讓義不婬不盜常行善念損己濟物
第四戒者不色不欲心无放蕩貞潔守慎行无玷汙
第五戒者口无惡言言不華綺內外忠直不犯口過
第六戒者斷酒節行調和氣性神不損傷无犯衆惡
第七戒者不嫉人勝己爭競功名每事遜讓退身度人
第八戒者不得評論經教譬毀聖文躬心承法恒如對神
第九戒者不得鬪亂口舌評議四輩天人各恨傷損神炁
第十戒者舉動施爲平等一心人和神穆行常使然

天尊言建齋行道四天帝王皆駕飛雲綠軿八景玉輿從眞人玉女手把華旛前導風詗後從天鈞白鵠獅子嘯詗和鳴燒香散華浮空而來瞻禮行道覩聽法音天王下降萬靈

朝焉如是豈可不盡其法也當先受十戒然後行道庠序推步靜心閑意坐起卧息不離儀格天王歡悅列名上清可謂得道方寸之間

右出大戒經

次署衆官

署高功大法師當舉高德玄解妙義
次署都講法師當舉才智精明閑練法度
次署監齋當舉司察衆違彈糾愆失
次署侍經當須營侍經文整理巾蘊
次署侍香當須料理鑪器使香火不絶
次署侍燈當須景臨西方備辦燈具
次署侍座當令四坐席地拂飾齋整
次科罰愆失三十六條
若到齋堂鞋履不正
若唱善聲不齊
若法服巾冠不正
若於法座垂髮
右件各罰禮十拜
若坐起揖讓失儀

若侍燈燈火中滅
若不注念清虔爲衆所悟
若於法座睡眠
右件各罰禮二十拜
若鐘聲已絕不及行仵
若不及朝師
若禮拜上下不齊
若侍香香煙中絕
右件各罰禮三十拜
若都講不讀唱
○
若出入去來不禮三寶
若讀經忽亂請問敗句
若馳步不庠序
右件各罰禮四十拜
若讀詠不唱善
若起居出齋堂不相關白
若聽經倚據坐不正
若反著法服
右件各罰禮五十拜
若巡行不次第
若都講鳴鐘早晚失時
若登壇越級
若監齋見過不彈爲衆所糾
右件各罰禮六十拜
若著褐衣及行道巾冠出入
若翻覆香爐燈火
若燒香不洗手
若臨事與外人語
右件各罰禮七十拜
若唱靜思訖後至
○
若侍座不整飾觸事有問
若言語及世務
若因起出不還
右件各罰禮八十拜
若於法座綺語
若於法座戲笑
若閙一時不赴
若於齋限高聲厲色
右件各罰禮九十拜
右出敷齋經

次宣科訖各禮師再拜
次師東面長跪啓請仙官
太上靈寶无上三洞弟子某甲等
上啓
虛无自然元始天尊无極大道太上道君高
上玉皇已得道大聖衆至眞諸君大人三十
二天帝玉虛上帝玉帝大帝東華南極西靈
北眞玄都玉京金闕七寶玄臺紫微上宮靈
寶至眞明皇道君某等宿命因緣生值道化
玄眞啓拔得入信根先師盟授三寶神經供
養尊禮立功无量爲先今謹有某甲等傳度
若受十戒可云十戒十持身之品
若受五千文可云道德五千文經
若受三皇可云洞神三皇符圖玉字
若受眞文可云靈寶眞文符圖玉字
若受上清可云洞眞上清符圖玉字
若五等同場共受可總録前五等法沐浴清
淨燒香然燈轉經行道依法上請天仙飛仙
地仙眞人神人聖人三十二天監齋直事侍
香金童散華玉女五帝直符各三十二人傳
言奏事飛龍騎吏等一合來下監臨齋堂捻
香願念應口上徹須行事竟啓還仙官
右出明眞科
次復爐法
香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當今靜
室之中自然生金液丹精芝英衆眞百靈交
會在此香火之前願甲等受福天下蒙恩十
方玉童玉女侍衛香煙傳奏所言遝御
太上无極道前
右出明眞科
次奉戒頌
道爲无心宗　一切作福田　立功无定主
本願各由人　虛已應衆生　注心莫不均
大聖弘至教　亦猶雨降天　高陵靡不周
常卑故成淵　海爲百川王　是能含龍麟
萬劫保智用　豈但在厥年　奉戒不暫虧
世世善結緣　精思念大乘　會當體道眞
右出仙公請問經
次出道場咒祝法
玄上太陰八帝開明向有所啓少女通靈事

畢復位萬神潛寧
右出金籙經

無上祕要卷之三十五

○

○

无上祕要卷之三十七 三十八
門卷

授道德五千文儀品

受五千文法信
人須齋白綾五十尺 金龍一枚
若有功行貧窮不堪獨辦者宜隨分量之不
可依經為准

右出隱注經

初入道場密祝法
四明功曹通真使者傳言功曹侍靖王女為
我通達通室正神上元生炁入我身中
○

右出金籙經

次唱靜念如法

次思三師法
先思經師所在之方心拜三過願師得仙道
我身升度

次思籍師所在之方心拜三過願師得飛仙
為我開度七祖父母早昇天堂我得具道升
入无形

次思度師所在之方心拜三過願師得升度
上登高仙為我開度五道八難名入仙籙永

爲眞人

右出玉籙經

次發爐法

无上三天玄元始三炁太上老君召出某等三十六人出出即嚴裝關啓此間土地里域眞官正神臣今正爾燒香授度願得太上十方正眞之炁來入某等身中臣今所啓速達遝御

○太上无極大道至眞玉帝几前

右出明眞經

次禮三寶法

至心稽首太上无極大道

至心稽首三十六部尊經

至心稽首玄中大法師

右出金籙儀

次師徒長跪讀盟文

太歲甲乙朔某日甲乙某郡縣鄉里清信弟子某甲年若干某等既耳目貪於聲色身心染於榮寵常存有欲无由自返伏聞皇老以无極元年七月甲子日將欲西度函關令尹喜好樂長生欲從明師受一言之言老子曰善哉子之問也吾道甚深不可妄傳生道入腹神明皆存百節關孔六甲相連徘徊身中錯綜无端胎息守中上與天連行之立仙拜爲眞人傳不得法殃及其身身死名滅下流子孫某既肉人无識竊好不已專志願願實希奉受今具依明眞科齋信誓心詣某郡某州某縣某鄉某里三洞法師某甲求受道德五千文修行供養永爲○

先生某甲求受道德五千文修行供養永爲○

身寶斷金爲盟違科犯約幽牢長夜不敢有言

右出傳授五千錄儀

次師執經各鳴法鼓三十六通

存思法

先思左青龍右白虎前朱雀後玄武足下八卦神龍三十六獅子伏在前頭巾七星五藏生五炁羅文覆身上三一侍經各從千乘萬騎衛之

右出隱注經

次作傳經誦一首

飄飄太虛嶺　流景在上玄　終始无終劫
常保天地人　世主學致梵　道士誦得之
賢者今奉受　依法以相傳　時无至眞人
寶秘不妄宣　宗之昇太清　棄之墮九玄
我說无爲道　恬靜得自然

右出傳授五千文籙儀

次師付經弟子跪受乃還本位都訖各禮師三拜

次歸依一切尊道

至心歸命北方玄上玉晨天尊
至心歸命東北方度仙上聖天尊
至心歸命東方玉寶皇上天尊
至心歸命東南方好生度命天尊
至心歸命南方玄眞萬福天尊
至心歸命西南方太靈虛皇天尊
至心歸命西方太妙至極天尊
至心歸命西北方无量太華天尊
至心歸命上方玉虛明皇天尊
至心歸命下方眞皇洞神天尊
至心歸命過去高上玉皇天尊
至心歸命見在元始天尊
至心歸命未來太極天尊
至心歸命玉京玄臺紫微上宮
至心歸命一切眞仙得道聖衆

右出靈寶經

次誦三首旋行一用

大賢樂經戒　受之爲身寶　就學恒苦晚　終始无終劫
治身恨不早　皆當披幽牖　倏忽年已老　道士誦得之
執卷吸爾極　將更死痛惱　吾故及弱齡　時无至眞人
棄世以學道　奉誡制情心　虛夷正氣居　宗之昇太清
學仙行爲急　若不信法言　胡爲棲山林　棄之墮九玄
仙聖自相尋

右出消魔經

學仙絕華念　念念相因積　去來亂我神　恬靜得自然
神躁靡不歷　滅念停虛閑　蕭蕭入空寂　宗之昇太清
請經若飢渴　持志猶金石　保子飛玄路　棄之墮九玄
五靈度符籍

右出太極隱注經

次師東面還仙官法
太上靈寶无上三洞弟子某嶽先生某甲等
上啓
虛无自然元始天尊无極大道太上道君高
上玉皇已得道大聖衆至眞諸君丈人三十
二天帝王虛上帝王帝大帝東華南極西靈
北眞玄都玉京金闕七寶玄臺紫微上宮靈
寶至眞明皇道君某等宿命因緣生值道化
竊聞眞啓拔得入信根先師盟授三寶神經供
玄眞啓事禮立功為先以去某月某日謹與某甲
奉尊禮事侍香金童散花玉女五帝直符傳言奏
筆傳經行道建立齋直燒香懺願今傳授事
畢所請天仙地仙飛仙眞人神人聖人監齋
直事侍香金童散花玉女五帝直符傳言奏
事飛龍騎吏等監臨齋所營衛勤勞各隨功
受賞進品上秩復諸天位謹上啓聞
次復爐法
次出道場密祝法
玄上太陰八窓開明向有所啓少女通靈事
畢復位禹神潛寧
右出金籙經

皇帝萬福天下蒙恩十方玉童玉女侍衛香
煙傳奏所言遲御
太上无極道前
右出明眞經
次作奉戒頌一首
道爲无心宗　一切作福田　立功无定主
本願各由人　虛已應衆生　法心莫不均
大聖弘至教　亦由雨降天　高陵靡不周
常畢故成淵　海爲百川王　是能含龍麟
萬劫保智用　豈但在厥年　奉戒不暫虧
世世善結緣　精思念大乘　會當體道眞
右出仙公請問經
次出道場密祝法
玄上太陰八窓開明向有所啓少女通靈事
畢復位禹神潛寧
右出金籙經

設壇法

次設壇宿露壇縱廣三丈二尺亦可二丈四尺高下廣狹隨人多少作之開三門天皇門在子地皇門在申人皇門在寅各施牌題之懸纂燈火以意消息出入當從人皇門行也

右出靈寶齋經

三皇鎮坐法

天皇鎮坐綠皂綃一十八

地皇鎮坐綠白綃一十六

人皇鎮坐綠青綃一十六

右出靈寶齋經

三皇本命隨年數天子用疋數公侯用丈數庶人用尺數三坐亦爾天子用紫綾自他用絹隨方色悉置人皇案上金龍三枚庶人用金環

右出靈寶齋經

三皇法信

信用白絹四百尺貧者四十尺其鎮坐本命及信三種若有功行貧窮不堪辦者可隨分量力爲之不可以此爲准

右出靈寶齋經

次入壇燒香發爐法

香煙之女上白皇君小兆眞人姓名甲清齋絕塵期靈五通上願成眞滅禍生福上昇三天

右出靈寶齋經

次北向再拜天皇眞君

次向西南再拜地皇眞君

次向東北再拜人皇眞君

次以所受經首二尺舒之於案上俱再拜字在西面東伏師西面長跪稱位號

三洞弟子小兆眞人姓名甲上啓

太上元君仙都大神三皇眞君今欲授某郡縣鄉里某甲等三皇寶文未知可否伏地須告命便伏一時頃无風便起再拜弟子又伏地師長跪讀盟文

太歲某乙某月某朔某日某乙某郡縣鄉里清信弟子某甲年若干歲今詣師某嶽先生

姓名甲受三皇內文天文大字并及衆符齋
信如法約以長生丹水爲盟畫一爲信某甲
授道不得隱眞出僞某甲受道當承師之盟
誓不得不孝不仁不忠不良貪淫兇勃妄傳
非其人咎師怨道口是心非得道之後背叛
本師誘訕眞正當身受大殃延及子孫
次共翁丹水以朱筆共畫一於盟文之下
次弟子對信伏地師執經長跪
存思三宮神存思三宮各有一眞人如嬰兒
之狀不著衣口吐紫炁以熏經師徒衆
次傳經訣
太上之天文傳說天地初皇人宣玄旨是爲
至眞書賢者今奉奉受志願昇太虛
右出太極隱注經
次弟子長跪受經訖禮師再拜訖師徒各再
拜
三皇君訖
次詠陽訶三首三周
青角陽訶梵　飄飄激十方　青青方世曜
携我造九重　西絃抗音調　感悟東皇公
元洞啓運首　始陽萌萬牙　和風振瓊條
高林曜雲羅　勾芒勸農業　日羽煥東霞
仙賢遊玄圃　飛梵起鳴茄　衆仙抗飛梵
控景太霞室　齊輪九天庭　馬能禮化員
陽訶時時鳴　自非靈人儔　
右出洞神經
次送仙官法
太上靈寶无上三洞弟子某嶽先生某甲等
上啓
虛无自然元始天尊无極大道太上道君高
上玉皇已得道大聖衆至眞諸君大人三十
二天帝玉虛上帝玉帝大帝東華南極西靈
北眞玄都玉京金闕七寶玄臺紫微上宮靈
寶至眞明皇道君某等宿命因緣生值道化
玄眞啓拔得入信根先師盟授三寶神經供
養尊禮立功爲先以某月某日謹與某等傳
經行道建立齋直燒香懺謝今傳授事畢所
請天仙地仙飛仙眞人神人聖人監齋直事
侍香金童散華玉女五帝直符傳言奏事飛
龍騎吏等監臨齋所營衛勤勞各隨功受賞

進品上秩後諸天位謹上啓聞

右出明真經

次復燼法

香煙之女上白皇君小兆真人姓名甲清齋

絶塵期靈五通上願成真滅禍生福上昇三

天

次遊誦一首而出

學仙行爲急　奉誡制情心　虛夷正炁居

仙聖自相尋　若不信法言　胡爲棲山林

右出消魔經

○

无上祕要卷之三十九　四十同卷

授洞玄真文儀品

設壇宿露法

靈壇之法壇縱廣二丈四尺亦可三丈二尺

隨人多少作之四面門纂各長九尺作五門

廣五尺亦可四尺餘纂各長七尺青繩兩道

連門牓牓廣三寸二分長三寸四分

青華元陽門在東方朱書青牓

洞陽太光門在南方黃書赤牓

通陰金闕門在西方黑書白牓

○

陰生廣靈門在北方青書黑牓

元黃高晨門在玉門下四季上白書青牓

上仙衆真門在玉門上紫書黃牓

右六門從省而用若用重壇十門者自依黃

籙經中安置

中央門在四時王門下四季上衆真門王門

上四孟上春王在卯中央門在丑衆真門在

巳夏王在午中央門在辰衆真門在申秋王

在酉中央門在未衆真門在亥冬王在子中

央門在戌衆真門在寅王无別門春用青華

夏用洞陽秋用通陰冬用陰生取此以爲王
門出入從衆眞門行
次六等信物法
五色綵五疋爲五帝信
金龍九枚以爲九天之信各官秤一兩
金龍五枚以爲五嶽之信各官秤一兩
金錢二萬四千以爲二十四生炁之信
本命綵隨年數
天子用疋公王用丈庶民用尺數經科如此
若不堪獨辦者可衆共出之若衆不能辦者
○隨貧富量之
次設案法
五門各安一案案置一香火一龍一綵隨方
色一案盛經丹巾在下青巾覆之置尊像前
一案啓奏度事於師前
次宿露入壇發爐法
一案置九龍金錢等信置尊像前
次宿露入壇發爐法
无上三天玄元始三炁太上老君召出某等
身中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍
騎吏侍香金童傳言散花玉女五帝真符各
三十六人出出即嚴裝關啓此間土地界域
眞官正神正爾燒香宿露壇上黃繒表章願
得
太上十方正眞之炁來入某等身中今已所
啓速達遲御
太上无極大道至眞玉皇上帝几前
次讀黃繒章法
太上靈寶无上三洞眞人某嶽先生姓名等
稽首再拜
上言
○
元始五老上帝至眞大聖尊神玉陛下某素。
質下世生值因緣九天之劫轉輪不滅宿慶
福祚延流今身得生法門昔以某年某月某
朔某日甲乙承先師三洞眞人某嶽先生某
甲奉受靈寶洞玄經符圖玉字修行佩身今
有上學道士某甲年若干某甲等信向精勤
齋信自誓求受洞玄靈寶經文符圖玉字五
卷若更有經卷隨多少盡修行供養永爲身
寶案某等心趣勤好尚宿福所鍾得參靈文
披明篇目宜極道眞但恐某甲先无玄名善

功三界不舉五帝不明今按明科露文中壇
合法以傳謹伏地啓奏上聞
九天願高聖尊神曲照所陳垂愍丹心仰惟
九天至眞大道无極尊神分別衷憐伏須告
報某等誠惶誠恐稽首再拜
以聞

臣姓某屬某郡縣

无上元始大道君洞玄靈寶五老玉帝大聖
玉陛下
太歲甲乙某月某日某郡縣鄉里中拜

上

右出明眞經

次復爐法

香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令靜
室之中自然生金液丹碧芝英衆眞百靈交
會在此香火之前願某等衆神擁衛早得仙
眞

右出金籙經

次明旦度事於戶外啓祝法

四明功曹通眞使者傳言玉童侍靖玉女爲
我通達道室正神上元生炁入我身中

右出金籙經

次發爐法

无上三天玄元始三炁太上老君召出某等
身中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍

右出明眞經

次奉戒頌

道爲无心宗　一切作福田
本願各由人　虛己應衆生
大聖弘至教　亦猶雨降天
常早故成淵　海爲百川王
萬劫保智用　豈但在厥年
世世善結緣　精思念大乘
會當體道眞　立功无定主
注心莫不均　高陵靡不周
是能含龍麟　奉戒不輟虧

騎吏侍香金童傳言散花玉女五帝直符各
三十六人出出即嚴裝開啓此間土地里域
眞官正神臣今正爾燒香爲某等度事願得
太上十方正眞之炁來入臣等身中令臣所
太上无極大道至眞王帝几前
啓速達迴遊御
次禮三寶
至心稽首太上无極大道
至心稽首三十六部尊經
至心稽首玄中大法師
○
次師西面長跪讀盟文
弟子對信而伏
今於某年某月某朔某日甲乙某嶽先生甲
乙本命某年某月生某天領籍炁係某天君
太歲某甲某天從師某嶽先生某甲受符圖四
寶林中竟受鍊度時得更生某甲約承奉大
法一如明眞檢身順誡生死成仙五帝交友
十三章玉文九百二十四字七靈鎮眞金繒
誓心告靈盟天約爲身寶奉承大法俯仰眞
典上告三十二天監眞度文命侍經仙郎韓
司主録飛天眞人三界神王落某死籍勒上
仙名金格玉録三元品中依大宥威儀降下
眞仙之氣入某身中三十三天監仙司馬典
經羽郎各依格遣玉童玉女神眞之炁各一
合來下侍衛靈文奉給某甲身普關諸天諸
地无極世界日月星宿三界官屬五嶽名山
九江水府三官司署九幽長夜泉曲之中无
影无色无形无名无音无響无大无小无高
无下无尊无卑一切神靈咸各明某甲身奉
大法佩帶天文名入仙録三元品中出入遊
行依具司迎一月三朝如紫微上宫削落地
簡九幽目録滅絶宿對斬息惡根不得俱逮
○
億劫无連七祖同福皆得上昇逍遥玄都七
寶林中竟受鍊度時得更生某甲約承奉大
法一如明眞檢身順誡生死成仙五帝交友
遊戲諸天冠盟負誓泄漏天文傳非年限生
死謝對長負河源風刀萬劫填夜捷山罪福
對報悉如盟文
次師鳴法鼓三十六通師徒各心存五藏五
色令備具合成寶蓋之雲羅覆經師徒衆
右出明眞經
次作傳經詠一首

天書簡不煩　道德自備足　修之必神仙
當復何所欲　文耀太无間　煥然而朗郁
傳授悉依法　泄慢墮地獄
次弟子於師前長跪受經及神杖策板訖各
復位禮師三拜
其安杖中符及策板法若人少可依後文呪
法安置若人多者宜於齋中悉內符訖與
經一時付度
右出隱注經
次禮十方法
○
歸命一切天尊
至心歸命北方玄上玉晨天尊
至心歸命東北方度仙上聖天尊
至心歸命東方玉寶皇上天尊
至心歸命東南方好生度命天尊
至心歸命南方玄真萬福天尊
至心歸命西南方太靈虛皇天尊
至心歸命西方太妙至極天尊
至心歸命西北方无量太華天尊
至心歸命上方玉虛明皇天尊
至心歸命下方真皇洞神天尊
至心歸命過去高上玉皇天尊
至心歸命見在元始天尊
至心歸命未來太極天尊
至心歸命玉京玄臺紫微上宮
至心歸命一切真仙得道聖衆
右出靈寶經
次詠三真人頌
太上大道君　出是靈寶篇　高妙難為喻
猶彼玄中玄　自然十方土　共仰无上仙
○
大乎洞虛經　安坐朝諸天　上賓紫微臺
下藏諸名山　煥爛龍鳳文　戢耀在无間
妙哉太上道　无為常自然　王侯及凡庶
所貴唯忠賢　宿命有福慶　卓拔在昔緣
法師輪相授　寶信劫數年　廣念度一切
大福報爾身　供養必得道　奉行成至真
大道无彼我　傳當得其人　虛无常自然
彊名字大道　緬邈无邊際　衆妙歸靈寶
閉眼存至真　精思降十老　昇仙永无為
靈顏恒妙好　渴飲玉池醴　饑食金光草

淨慧度人難　濟世諸苦惱　衆妙出洞玄
煥爛耀太清　奉者號仙人　體无永長生
逍遥戲玄虛　宮殿羅无形　蒨璨七寶林
晃朗日月精　龍麟交横馳　鳳凰翔悲鳴
太上治紫臺　衆眞誦洞經　捻香稽首禮
旋行繞宮城　三周歸高座　道王爲應聲
人主弘至道　天下普安寧
次修爐法
香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當今壇
靖之中自然生金液丹碧芝英衆眞百靈交
會在此香火案前願某受道已後衆神擁衛
早得仙眞
皇帝萬福天下受恩十方玉童玉女侍衛香
煙傳奏所啓遲御
太上无極道前
○
右出明眞經
次詠奉戒頌
道爲无心宗　一切作福田　立功无定主
本願各由人　虛已應衆生　注心莫不均
大聖弘至教　亦猶雨降天　高陵靡不周
常卑故成淵　海爲百川王　是能含龍麟
萬劫保智用　豈但在厥年　奉戒不暫虧
世世善結緣　精思念大乘　會當體道眞
右出請問下經
次出道場器祝法

玄上太陰八寶開明向有所啓少女通靈事
畢復位萬神潛寧
右出金籙經

无上秘要卷之三十九

廣四尺不正面法天門
次須金龍明鏡鎮綵本命布設法
金九兩每兩作一龍安中央紫上
明鏡五面以鎮五方紫上
五色綵各四十尺以鎮五方紫上
本命綵依年數隨方色天子用足數王公用。
丈數庶人用尺數天子王公用綾庶人用綵
置隨本命色紫上
次安置紫法
一紫盛經置丹青二色巾中壇
一紫置中央安九龍
五紫具香火及綵鏡置五方
次夜靜宿露壇
夜布置壇中既了師與弟子從西北天門入
叩齒三十六通思紫氣覆冠一壇五帝神兵

設壇法
先設壇廣長二丈四尺或三丈二尺高下大
小隨人多少作之四方標纂立四角之門門
廣四尺不正面法天門
次須金龍明鏡鎮綵本命布設法
金九兩每兩作一龍安中央紫上
明鏡五面以鎮五方紫上
五色綵各四十尺以鎮五方紫上
本命綵依年數隨方色天子用足數王公用。
丈數庶人用尺數天子王公用綾庶人用綵
置隨本命色紫上
次安置紫法
一紫盛經置丹青二色巾中壇
一紫置中央安九龍
五紫具香火及綵鏡置五方
次夜靜宿露壇
夜布置壇中既了師與弟子從西北天門入
叩齒三十六通思紫氣覆冠一壇五帝神兵

十萬人來迎兆身便祝曰
神真出遊萬帝駭驚王虛玄衛天宿傾倒傾五
嶽司官莫不輔靈制召十方駈策天兵率天
已下咸到皇庭令我登仙洞得道精審知不
祥通幽究冥所向所陳悉合玉清
次入壇旋行一周東向叩齒三十六通發爐
祝法
无上三天玄元始三炁太上道君召出某等
身中虛无自然飛仙功曹神仙使者左右飛
龍太眞王女五帝直符各三十六人開啓此
間土地眞官正神臣今正爾燒香宿露令所
啓速達逕御
无極玉帝至眞高上萬聖 几前
次北向叩齒三十六通誦制魔祝法
天魔乘空發萬精駭神庭託化誑謂章隨變
入无名喜炁何紛紛穢道當塗生雲中舍朱
宮北帝勇神兵鼓洋自知道玄運來相征上
景宴飛轡迅駕檢雲營促校北帝籙收攝群
魔名谿落張天羅放威擲流鈴金眞捕空洞
玉光煥八冥金玄守上宮神虎戮天精剪滅
萬妖炁億億悉齊平上承九天信敕命靡不
傾招眞究三洞慧誦朗旦清八道望玄霞七
轉緯天經混合帝一眞拔度七祖程削滅五
苦根反胎更受榮金光輝寂室神燭自然生
華香散玉宇煙炁徹玉京帝遣徘徊葬三元
降綠軿迅駕騰九玄朝我玉皇庭
次迴心西北九拜
至心稽首歸單无量天尊
至心稽首上上禪善天尊
至心稽首梵監須延天尊
○
至心稽首寂然梵術天尊
至心稽首波羅不驕樂天尊
至心稽首洞元化應聲天尊
至心稽首靈化梵輔天尊
至心稽首高虛清明天尊
至心稽首无愛天尊
次迴心東南下方再拜
至心稽首下方九地玉皇眞尊
至心稽首下方洞淵得道衆聖
次即北向長跪叩齒九通讀啓文法

玄都大洞三景弟子小兆眞人某嶽先生姓
某甲上啓
高上元皇九天靈神上眞玄遐首幽瓊軒三
五運推七宿改晨虛皇控轡玉帝定仙青宮
採錄符命靈山是日元吉萬眞開陳上學甲
乙宿命因緣得遇神經上清靈篇謹於靈壇
上盟九天下告五帝十二河源乞丐記領奏
上高晨普告萬靈浮位皇壇營衛滅試案如
大眞須到明日今御啓傳即露啓文案上
次東向平立叩齒三通復爐祝法
○五嶽五帝神仙使者三元正眞左右龍虎天○
仙地仙飛仙五靈香官當今招致十方正炁
自然金液丹碧芝英九玄玉眞交會壇中洞
灌某等身使某等求道得道求仙得仙飛行
太空騰景九天玉童玉女侍衛香煙奏達所
啓上御
高上无極大道五皇上帝几前
次旋行頌一周
大道洞玄微　高虛總三輪　金仙啓靈扇
煥若九天分　文華散紫宮　八眞映素雲

玄母結上願　行間之八門　萬慶交雲會
揚煙唱下元　妙誦感重虛　得結高仙群
旋行禮空洞　稽首朝帝君（便於東南地戶出）
登壇度法儀
宿露既畢明旦度法（若旦起有風雨經云聽室中度之）
師徒俱詣西北天門叩齒三十二通思紫炁
覆冠一壇五帝神兵十萬人來迎兆身便容
祝曰
神眞出遊萬帝駭驚玉虛玄衛天宿倒傾五
嶽司官莫不輔靈命召十方驅策天兵率天○
巳下咸到皇庭令我登仙洞得道精審知不○
祥通幽究冥所向所陳悉合玉清
次入壇東向叩齒三十六通發爐祝法
无上三天玄元始三炁太上道君召出某等
身中虛无自然飛仙功曹神仙使者左右飛
龍太眞玉女五帝直符各三十六人闡啓此
間土地眞官正神正爾燒香度經今已所啓
速達迥御
无極玉帝至眞高上萬聖几前
次北向叩齒三十六通誦制魔祝法

天魔衆空發萬精駭神庭託化謠謌章隨變
入无名賢炁何紛紛穢道當塗生雲中舍朱
官北帝勇神兵鼓洋自知道玄運來相征上
景宴飛轡迅駕檢雲營促校北帝籙收攝群
魔名豁落張天羅放威擲流鈴金眞捕空洞
王光煥八冥金玄守上宮神虎殘夭精剪滅
萬妖炁億億悉齊平上承九天信嘯命靡不
傾招眞究三洞慧誦朗旦清八道望玄霞七
轉緯天經混合帝一眞拔度七祖程削滅五
苦根反蒙更受榮金光耀寂室神燭自然生
○華香散玉字煙炁徹玉京帝遣徘徊輦三元
降綠軿迅駕騰九玄朝我玉皇庭
次向上方九拜如前法
次長跪叩齒九通啓
某今傳弟子某甲等九天寶經至上玉諱清
高宿奏炁命合眞乞願下監眞玉仙典籙侍
郎衛靈司馬下監盟丈所啓所付必得上聞
次向下方再拜跪又啓
高上元始天今上願八會日吉時清謹於靈
開後

○

○

○

无上祕要卷之四十

元上祕要卷之四十一　子五

洞玄玉訣上經　策杖品

元始五老出

五帝眞符以度五帝人天光開陽出此文玄

都宮

元始青帝眞符召眞符吏吏生守靈寶天文

道士呑之靈炁鎮肝生青精寶華九葉神爲

役使通靈致神仙

右上始天光文出青帝眞文篇以安東方九

炁之天

青帝受此文以鎮東嶽封一通九靈洞室四

萬劫一開

道士命屬東嶽青書絳繒佩身又當青書絳

文內神杖上節中衣以神衣青腰玉女九人　子五

侍衛勿不精有考吏

元始赤帝眞符召眞符昌中守靈寶天文

道士呑之靈炁鎮心生丹精寶華三葉神爲

役使通靈致神仙

右上陽明文出赤帝眞文篇以安南方三炁之天赤帝受此文以鎮南嶽封一通南霍之

阿四萬劫一開

道士命屬南嶽赤書黃繒上佩身又當赤書

黃繒內神杖次青帝下節中太丹玉女三人

侍衛勿不精有考吏

元始黃帝眞符召四方直符守靈寶天文无

中央正吏

道士呑之靈炁鎮脾生黃精寶華十二葉神

爲役使通靈致神仙

右總靈文出黃帝眞文篇以安中央五炁之

天黃帝受此文天炁中開運應轉輪此文始

見天開停輪无復晝夜元始收其本文還於

上元之炁黃帝中嶽則開此一文今所以書

於舊經者爲使存之不絕四帝共典衛於上

宮無正吏可守道士命屬中嶽自可黃書白

繒佩身又黃書白繒內神杖次赤帝下節中　子五

道士所以偏得佩此文者直以有黃帝主人

使以應天之炁雖爾亦闕无守吏勿不精有

考吏

元始白帝眞符召眞符曲正守靈寶天文

道士吞之靈炁鎮肺生白精實華七葉神爲
役使通靈致神仙
右光元靈文出白帝真文篇以安西方七炁
之天白帝受此以鎮西嶽封一通於金穴九
旅洞口四萬劫一開
道士命屬西嶽白書黑緒佩身又當白書黑
緒內神杖次黃帝下節中太素玉女七人侍
衛勿不精有考吏
元始神杖用靈山太陽之竹七節五符以次
置中央空下一節空上一節以應天象地也
當取靈山向陽之竹令長七尺有七節作神
杖使上下通直甘竹乃佳書黑帝符著下節
○
二節中白帝符第三節中次黃帝符第四節
中次赤帝符第五節中次青帝符第六節中
空上一節以通天空下一節以立地蠒封上
節穿中印以元始之章蠒封下節穿中印以
五帝之章絳文作韜長短大小足容杖卧息
坐起恒以自隨行來可脫杖衣隱以出入每
當別著淨處以杖指天天神設禮指地地祇
司迎以杖指東北萬鬼東形乘杖行來及欲
施用當叩齒三十六通思五帝直符吏各一
人衣隨方色有五色之光流煥杖上五帝玉
地无五文五嶽不靈五帝眞符以元始同生
舊文今秘於玄都紫微宮侍眞五帝神官五
億萬人諸天皆一月三朝眞文有火水陰陽
官考禁於漏泄
元始天尊封於神杖之中恒以隨身所爾者
秘僞天眞不欲離形須臾爾
元始神杖用靈山太陽之竹七節五符以次
置中央空下一節空上一節以應天象地也
當取靈山向陽之竹令長七尺有七節作神
杖使上下通直甘竹乃佳書黑帝符著下節
○
二節中白帝符第三節中次黃帝符第四節
中次赤帝符第五節中次青帝符第六節中
空上一節以通天空下一節以立地蠒封上
節穿中印以元始之章蠒封下節穿中印以
五帝之章絳文作韜長短大小足容杖卧息
坐起恒以自隨行來可脫杖衣隱以出入每
當別著淨處以杖指天天神設禮指地地祇
司迎以杖指東北萬鬼東形乘杖行來及欲
施用當叩齒三十六通思五帝直符吏各一
人衣隨方色有五色之光流煥杖上五帝玉
道士吞之靈炁鎮肺生白精實華七葉神爲
役使通靈致神仙
右光元靈文出白帝真文篇以安西方七炁
之天白帝受此以鎮西嶽封一通於金穴九
旅洞口四萬劫一開
道士命屬西嶽白書黑緒佩身又當白書黑
緒內神杖次黃帝下節中太素玉女七人侍
衛勿不精有考吏
元始神杖用靈山太陽之竹七節五符以次
置中央空下一節空上一節以應天象地也
當取靈山向陽之竹令長七尺有七節作神
杖使上下通直甘竹乃佳書黑帝符著下節
○
二節中白帝符第三節中次黃帝符第四節
中次赤帝符第五節中次青帝符第六節中
空上一節以通天空下一節以立地蠒封上
節穿中印以元始之章蠒封下節穿中印以
五帝之章絳文作韜長短大小足容杖卧息
坐起恒以自隨行來可脫杖衣隱以出入每
當別著淨處以杖指天天神設禮指地地祇
司迎以杖指東北萬鬼東形乘杖行來及欲
施用當叩齒三十六通思五帝直符吏各一
人衣隨方色有五色之光流煥杖上五帝玉
地无五文五嶽不靈五帝眞符以元始同生
舊文今秘於玄都紫微宮侍眞五帝神官五
億萬人諸天皆一月三朝眞文有火水陰陽
官考禁於漏泄
元始天尊封於神杖之中恒以隨身所爾者
秘僞天眞不欲離形須臾爾

女各一人合共衛杖左右微呪曰
太陽之山元始上精開天張地甘竹通靈直
符守吏部衛神兵五色流煥朱火金鈴輔翼
上眞出幽入冥召天天恭攝地地迎指鬼鬼
滅妖魔東形靈符神杖威制百方與我俱成
與我俱生萬劫之後以代我形景爲五解神
昇上清承符告命靡不敬聽畢引五方炁二
十五咽止行此道九年精謹不慢神眞見形
杖則載人乘空飛行也
若欲尸解杖則代形倏欻之間已成眞人月
朔月望本命八節日當燒香左右朝拜此杖
則神靈感降道則成矣
右出洞玄玉訣上經

策版品

當朱書三天太上召伏蛟龍虎豹山精文著
一金版上又書記年月師姓諱著一版上合
二版內囊裹朱書次文著一版上著囊外凡
三版合封爲神策如傳之狀版悉用棷木長
一尺四寸廣二寸四分以絳文之繒作囊令
長一丈二尺衣之封外版上下頭印口中元
無上祕要　卷四一

始五老之章
當以栢函絳紋作衣衣函以盛諸策文著別
室燒香左右精心供養受以佩身天下神靈
奏名朝門給五帝玉童玉女各一十二人出
入遊行五帝侍衛三界司迎生死无復三惡
之難不經泰山遐昇九天衣飲自然位同太
極要自成仙
受學道士佩此文施行神呪以策文指天天
神下指地地祇朝拜三界束帶指神神禮指
鬼鬼自滅奏指水水神通道大劫一交洪災
四會以策召龍爲負長修積感神靈交會所
在施召琴嚮立到千變萬奇適意所從出入
行來位准太極皆前從飛龍後導天鈞鳳喃
驚鳴十二華光建三七色節命靈之旛精思
九午天儀自備靈寶八威神呪曰
元始太眞五靈高尊太華皓映洞朗八門五
老告命无幽不開上御九天中制酆山下領
河海十二水源八威神呪靈策玉文召龍負
水收炁聚雲東魔送鬼掃蕩妖群萬精摧落
所誅無蠲日月五星北斗七元諸天諸地諸

水諸山玉真所部宴靈大神仙王遊宴五帝仗播天丁前驅金虎後奉玃天猛獸備衛四門所呼立到所召立前赤書煥落風火无間有所攝驗金龍驛傳畢叩齒九通仰天三嗡引天炁三咽以棄杖指所告之地閉炁九息而止

右出洞真青要紫書金根經

投簡品

上相青童君曰後聖衆真莫不先奏金簡於東華投玉札於上清然後得受大洞真經精○齋苦修上為真人末學之徒而青宮无有金簡之錄玉格无有玄編之名神經亦不可得而披天魔亦不可得而收真靈終亦不降玉女亦不衛子之身今故稟上皇之科抄集品次以為後學開津之逕有心者宜加清齋督志勤尚注念玄真感徹玉皇奏簡青宮便得誦詠神經通釋幽窮太上剋遣丹舉飛軿來迎兆身上登玉清然此禁尤重非真不傳太上常以正月一日七月七日九月九日一年三遣玉晨元皇太極真人領仙玉郎詣東華青宮校定真仙簿錄其有金簡玉名者即奏三元隨學深淺玉童玉女防衛其身若有泄漏輕易慢法為玉童所奏雖有金簡即被削除移名鬼官身被風刀之考七玄之祖運蒙山之石填積夜之河

凡修學之士每以其日當炁心寂室清香靜念散香左右朱書金簡八通紫繩結編以奏高上玉皇東華青宮玉札八枚以奏三元生先於靖內東向叩齒九通讀禮一通畢謹上啓太上高上玉皇三十九帝二十四真某甲受○生末世久染囂塵幸緣先慶福作所鍾得觀靈都今奏金簡言名玉清封付靈嶽長為天臣乞丐高上記名三元賜給玉童玉女侍衛身乘飛霞上昇帝宮畢起再拜

奏簡文品

奏高上玉皇篇　子五　七

某嶽先生某甲本命某年某月生某年某月某朔某日某子奏金簡紫錄玉籍文上詣太上高上玉皇三十九帝二十四高真金簡紫輝玉景瓊宮

右書紫文上一尺連金簡投
係高上虛皇玉晨太上大道君二十四玉皇三
再拜
右書一簡上
奏言
右書一簡上
高上虛皇玉晨太上大道君二十四玉皇三
十九帝尊某甲季世小臣忝染餘慶福祚所
充得參上眞謹依玄格正月一日上奏金簡
記名東宮乞賜編録降下眞靈得乘飛霞上
○
昇帝晨身登金闕朝謁玉皇謹奏
右三簡上合是某郡某縣某鄉里某嶽學士
某甲年如千歲字某甲
右書一簡上
某子生某月子命屬某嶽某帝某里
晨上朝玉眞謹奏
右書一簡上
太素三元君某嶽先生某甲字某甲本命某子
某月生某年正月某朔一日某子奏金簡玉
札仙簿録籍文上詣
白素元君黄素元君紫素元君三元紫蓋金
輝洞房宮
右書一尺白上連玉簡投
係三元玉清始學眞人某甲稽首再拜
右書一札上
奏言
○
右書一札上
太素三元君甲昔有因緣福慶所鍾得受神
經未敢披看謹依青華玄格奉奏玉札記名
青宮上言三元乞賜編録降下眞靈得昇帝
晨上朝玉眞謹奏
右書三札上
某郡某縣某鄉里某嶽始學眞人某甲年如
千字某甲
右書一簡上
某子生某月子命屬某嶽帝某里

無上祕要　卷四一

右書一簡上
太歲某子正月某朔一日某子於某郡某縣
鄉里中封某嶽奏
右書一札上
合用玉札八枚以紫繩編之西向讀玉札一
子玉　九
過畢謹上啓
太素元君黃素元君紫素元君甲昔蒙眞師
盟授眞經金簡玉札記名三清乞賜給玉童
玉女眞靈降身得乘紫霞上登帝宮畢起再
拜
○
奏東華青宮篇
某嶽先生某甲字某甲本命某子某月生某
年正月某朔一日某子奏金簡青籙仙籍文
上詣
玉寶金闕上相高晨師東海青童君東華方
諸青宮
右書青文一尺上連簡投
係高上玉清青宮上相始學眞人某甲稽首
再拜
右書一簡上

奏言
右書一簡上
太清玉寶金闕上相高晨師東海青童君甲
沉深下俗慶運充加福祚下流得生人道參
眞係炁志在絶跡棲身林阜託蔭靈嶽謹按
玄科奉奏金簡記名上宮乞賜上編玉清降
下神眞得離下世上昇金闕進謁玉皇謹奏
右書三簡上
某郡縣鄉里某嶽始學眞人某甲年如干字
丙丁
○
右書一簡上
某子生某月子命屬某嶽某帝里
○
右書一簡上
太歲某子正月某朔一日某子於某郡縣鄉
里中封某嶽奏
右書一簡上　子玉　十
合用金簡八枚以紫繩編之東向讀簡一過
畢謹上啓
太清玉寶金闕上相高晨師東海青童君甲
乙幸緣宿福慶充後代蒙眞師成就得受上

經謹奏金簡記名青宮乞賜編録掌付王郎
普告諸天諸地洞清洞淵洞源五嶽衆仙咸
見右別降以眞靈得乘飛霞上昇三清畢起
再拜
三面奏簡都畢還東向叩齒九通呪曰
元網玄邈天眞幽冥蒙受先慶福加末生昔
緣眞師誡授寶經敢告三元上奏玉清金書
東華録籍記名長爲帝臣希降眞靈賜給玉
童玉女衛形得乘飛霄上昇金闕拜謁玉庭
畢仰咽液九過止
○都訖以簡札埋於所屬嶽令玉皇篇在北三
元篇在西青宮篇在東入土三尺堅築其上
畢北向伏地叩齒九通又呪曰
名奏玉格録字上清金簡玉札結篇皇庭高
上玄遐三元幽冥眞官未降謹開有雲封簡
神嶽録奏三清列上東華著我玉名得乘玄
舉飛霞緑軿上造三元騰身帝晨訖起再拜
元始天王所受太上投簡求仙上法三奏簡
札九年之内玉皇剋降丹精玉芝金璽鳳章
太極眞人降子之房三元剋遣玉童玉女三
十六人上相青童剋告五嶽給以仙官飛霞
之蓋迎子之身上昇金闕之宮
靈寶某帝先生某甲年如干歲某月生願神
願仙長生不死三元同存九府水帝十二河
源江海淮澤滇泠大神乞削罪名上聞九天
請詣水府金龍驛傳
某歲某月祠如干日某子於某國告文
右朱書録簡上以青紙裹簡青絲纏之金龍
負簡以投三河之淵初用金鈕九隻連簡沉
之後投不須三過都止投簡當於清泠之淵
○
北向叩齒三通讀文竟呪曰
元始五老上帝高尊十方至眞太華靈仙赤
文告命无幽不開上御九天請下告文日月
五星北斗七元中告五嶽四方靈山下告河
海十二水源九府水帝眞靈大神今日上告
萬願開陳請投玉簡乞削罪名千曾萬祖九
族種親罪名連染及得我身普蒙削除絶滅
種根記名水府言上帝前七祖父母去離八
難上登九天衣飯自然我罪釋散萬神咸聞
請以金鈕開盟水官請如所陳金龍驛傳

右出洞玄玉訣上經

靈寶某帝先生某甲年如干歲某月生命屬某帝名係霍山願神願仙長生度世飛行上清五嶽眞人至神至靈乞削罪籍上盟九天勒上太玄請詣中宮投簡記名金鈕自信金龍驛傳

某年某月朔日某子於某嶽告文　子五　十二

右朱書銀簡青紙裹之青絲纏之金鈕九隻金龍一枚埋所住宅中宮悉如上法於中庭向壬叩齒十二通讀簡竟呪曰

天開地張九炁分靈三元同符十方朗清五老上帝開眞領生丹書赤文元始上精普告天下九土皇靈今日上告萬仙定生我願我○仙請投玉名土府太皇勒除罪刑奏簡上宮列簿華青早得飛騰天地同靈九祖種親腐骸更榮竟昇南宮受化仙庭日吉告命萬種咸聽請以金鈕表盟至情請如所告金龍驛傳

右出元始靈寶告九地土皇滅罪言名求仙上法

九天南斗領籍願神願仙長生度世飛行上清中皇九地戊巳黃神土府五帝乞削罪錄勒上太玄請詣中宮投簡記名金鈕自信金龍驛傳

某年某月朔日某子於某鄉里中告文　子五　十二

右朱書銀簡青紙裹之青絲纏之金鈕九隻金龍一枚埋所住宅中宮悉如上法於中庭向壬叩齒十二通讀簡竟呪曰

天開地張九炁分靈三元同符十方朗清五老上帝開眞領生丹書赤文元始上精普告天下九土皇靈今日上告萬仙定生我願我○仙請投玉名土府太皇勒除罪刑奏簡上宮列簿華青早得飛騰天地同靈九祖種親腐骸更榮竟昇南宮受化仙庭日吉告命萬種咸聽請以金鈕表盟至情請如所告金龍驛傳

右出元始靈寶告九地土皇滅罪言名求仙上法

詣師有所請求規問法事當先禮經師籍師各一拜畢再拜啓度師而自陳詣師嘗夙昔齋戒嚴裝法服端恭待旦載馳載忻詣師當正已趣行稽首俯仰安徐容序懼若對神詣師每當重寧併足警行斂手心存上眞詣師每當一心恭修禮敬斂手直視注念分明詣師當專心正已意志玄虛恭修禮拜動止安徐詣師揖讓禮拜崇向无爲歡樂玄虛喜慶○交至詣師當濯洗手足衣服素潔體有香熏○炁合神景詣師施問訊畢當入齋堂燒香願念禮於三寶詣師當正理法服科次左右端詳聽思中外應承詣師當振喜交集正顏直視祇畏悚惕如履薄冰詣師當執手平坐儼然无虧爲衆所觀詣師修禮既畢當思已身受生所犯念自改勵詣師念罪既畢當思靜清虛存念神炁不相遠離詣師諸念既畢當起掃灑內外奉宣功勤效於恭禮詣師有所啓稽顙當起施禮然後還坐陳啓心事詣師

當安徐聲氣吐納柔和勿得高剛傷忤眞氣詣師當擇言而道言以法意勿得輕忽妄及私否詣師當正行直造勿得遊過傍徨二心詣師當正已求眞勿得懷向背不專詣師當清虛心口以注正眞勿得飲酒濁亂神炁詣師當持戒自檢守死不移勿得雜念勞務塵濁詣師當令同氣形心齊平勿廣招引異類之人詣師宿止卧息當著衣服思眞安定勿得解脫露形詣師冠帶每令整頓不得露頭輕慢尊貴詣師當惟心欣喜如對大聖勿得○嗔恚忿怒詣師當念施忠孝仁義勿行嫉妬懷抱不道詣師當藏惡宣善每弘四輩勿得毀謗抑遏賢良詣師當思開化廣度天人勿得閉匿遏塞頑人詣師開悟愚短令入法門勿得蔽道隱眞自取功名詣師當念普天同見法門勿得異念存想邪徑詣師當念師家普得飛行身得侍從上登大聖師有衰憂弟子皆當抱憂感出入无喜師有疾苦弟子皆當侍近左右視炁息有如父母師有災厄弟子皆當率請同學建齋祈請以立功德弟子

與師別經年月稍皆冠帶執板禮三拜長跪問訊訖復再拜合五拜別亦如此明識之不得抹略取爾無敬弟子經宿行皆再拜長跪別還亦如此若同姓兄弟宗祖祠祀衰麻同者皆不得相爲師宗所以爾者受度日皆證其三曽五祖七世父母來監臨子孫所受若違盟負約九祖代其受罪皆殃及受法身是故不合弟子若云爲所作及出入行止每先諮啓所爲不得專輒自恣弟子與師共行不得踐師影弟子與師共坐不受他人跪拜所出入起居行止弟子皆起下地倚不爾俱伏不得安然端坐弟子始詣師諸受道法皆當冠帶執板謙苦求請不得取爾抹略安然而說弟子捧師書皆置書於素上燒香再拜竟開書看之對句稱爾竟復再拜與師書答師書皆如之弟子不得犯師名諱若有人問師名諱三問不止皆逼齒弟子不得搪挨師左右左右皆有司察之官

右出洞眞太上素靈大有經

修學品

太上曰凡學當從下上業次而修不得越略虧天科條經有三品道有三眞三皇內文天文大字九天之籙黃白之道亦得控摠玄霄遊涉五嶽故爲下品之第

靈寶洞玄亦元始俱生淵旨深奧妙趣同源齋淨芳蘭五稱眹玄拔度七祖解釋罪根亦致眞人下降飛騰上清中品之妙不妨地仙上清道經太丹隱書凡三百寶名王訣九千此上眞之首目玉帝之內篇得之者名參王訣。

簡錄字青宮白日昇晨上造帝堂上品之訣。

太上曰人之爲學皆有先勤而末怠垂成而中替悉由有志而不堅堅而不固便致不應天不誣人示之以響地不欺人應之以影影響不至神便遠也此豈天眞不驗由於子身耳

右出洞眞太上素靈大有經

夫仙者心學心誠則成仙道者內求內密則道來眞者修寂洞靜則合眞神者須感積感則靈通常能守此則去仙日近若夫心競神

洞玄金籙簡文經

驚體和不專動靜衰精耳目廣明者徒積念
索道道念遠也
導引服炁之法胎息閉心存念之術幽神中
篇金匱隱書黃庭內外太清守記凡如此道
數千餘事皆流傳俗間兆所知聞自中世以
來軒轅之後以此諸道而登度者人以嶽積
不可勝數此勤心至矣守精篤矣秉操堅矣
志尚定矣行此四德余將為兆破券昇仙也
至於不固之人有為之者或彌年歷紀不得
其益何也或服炁呼吸不得其理或為他物
所惑將成而敗或蹔得其益過疾則止或師
將告之而不知別或心不能專精神紛錯或
種罪作咎以犯天忌或虛增經方以意損益
凡如此者往往相尋此皆浮華之人慢穢之
士為有虛言不可教也故使大道不布於天
下眞仙希遊於世間皆人之深責非吾黨之
咎累矣

右出洞眞太上隱書經

眞人周君曰人生自然爾者少生而知道者
寡修而行之學而精之老子曰上士聞道勤
而行之信哉言也

右出洞眞洞房內經

三皇曰夫欲修道與三天同命者當忽彼奢
廣樂此儉約輕彼榮貴安此賤辱惡披錦繡
被褐懷玉不感感於貪鄙不孜孜於勢榮此
延命之要也又曰夫為道者退有所滯進有
所由烏白異品清濁分流无善不拔无賢不
抽天愛不止神敬不休此修道之長也
又曰浩浩三天並育萬物人好其華我取其
實人取其文我受其質靜心隱止不勞家室
此益壽之道也
又曰世間則順當忝其心外藏其眞內寬其
鱗榮不累已寵不加身幽光匿景違世守眞
存其目光還思五神此增年之大要也
心煩五神失主道君不還小人修之不經日
天老曰俗人修道心懷萬端目見華色意亂
旬謂之立至手執口宣未得一文謂可全身
但見消流之激速未知江海之洗深趣進趣
之末利未知懷道以養神
黃帝曰兆得三皇天書皆有宿名玄錄既受

神文必行其法嘗先匡濟帝王解除禍患使
國寧民安然後乃得隱翊修學

右出洞神監乾經

修之身其德乃眞修之家其德乃餘修之鄉
其德乃長修之國其德乃豐修之天下其德
乃普故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國
觀國以天下觀天下吾何以知天下之然哉
以此

右出老子德經

夫道德治之於身則心達志通重神愛炁輕
物賤名思慮不惑血炁和平肌膚潤澤面有
光筌精神專固身體輕彊虛實相成髣髴潤
玄散幽夜反胎順沉浮冥期苟潛凝陽九无
娛憂覩此去來會時復爲淹留外身而身存

眞仙會良傳

右出洞玄九天經

眞人曰夫學道之爲人也先孝於所親忠於
所君慜於所使善於所友信而可復諫惡揚
善无彼无此吾我之私不違外教能事人道
也次絕酒肉聲色嫉妒殺害奢貪驕恣也次
斷五辛傷生滋味之肴也次令想念兼寃心
親清虛也次服食休糧奉持大戒堅貞勤志
尊顯杜絕未康陰陽和合禍亂不生萬物豐
熱界內大寧隣家託命後世繁昌道德有餘
與天爲常

右出妙眞經

大道雖无心可以有情求佇駕空洞中迴盼
翳滄流淨明三界外蕭蕭玉京遊自无玄玄
運誰能悟冥趣落落天漢澄俯仰即虛泰七
玄散幽夜反胎順沉浮冥期苟潛凝陽九无
娛憂覩此去來會時復爲淹留外身而身存

眞仙會良傳

學仙行爲急奉戒制情心虛爽正炁居仙聖
自相尋若不信法言胡爲棲山林
大賢樂經戒受之爲身實就學恒苦晚治身
恨不早此當披幽牖倏忽年已老執卷吸爾
極將更死痛惱吾故及弱齡棄世以學道

右出洞玄安志經

老子曰當持上慧添智亦不獨生皆須對因
緣各有行宿本命祿之所閒同道道得之同
德有德根宿世不學問今復與尖隣是以故
得失不樂於道文

右出西昇經

太上大道君曰夫陰丹內御房中之術黃道
赤炁交接之益七九朝精吐納之要六一廻
昇雌雄之法雖蔑仙名而上清不以比德雖
均致化而太上不以爲貴比穢仙濁眞固不
縱有全者臭亂之地仙耳

右出洞眞太上說智慧消魔經

清靈眞人曰黃赤之道混炁之法是張道陵
受教施化爲種子之一術非眞人之事吾數
見行此而絕種未見種此而得生百萬之中
莫不盡被考者奚千萬之中誤有一人得之
得之遠至於不死張道陵承此以教世耳道
陵之變舉亦不行此爾慎言濁生之下道壞
眞霄之正炁也思懷淫慾存心色觀而以兼
行上道者適足明三宮之罰所謂抱玉赴火
以金棺葬狗色觀謂之黃赤上道謂之隱書
人之難曉乃至於此

紫微夫人曰黃書赤界雖長生之秘要實得
生之下術非上宮天眞流耕宴景之夫所得
言也此道在於長養分生而已非爲上道有
懷於婬炁兼以行乎隱書者適足採三官之
筆爲三官之鼓玄挺亦不可得恃解謝不可
得賴要而言之貞則靈降專則神使矣

右美夫人曰夫學道者當得專道注眞情无
散念撥奢侈保沖白寂爲如密有所觀希然
如潛有所得兢兢似臨深谷戰戰如履冰炭
始得道之門猶未得道之室所謂爲難者學
道也所謂爲易者學道也寂玄況味保和天
眞注神樓靈眺研六府惜精閉牝无視无聽

此道之易即是不能行此者所以爲難
右英夫人曰自古及今死生有津顯默異會
藏徃滅智與世同之皆得道之行若夫瓊丹
棄志各有所宅質性成有其韻豈可履逐物
一御九華三飛雲液晨酣流黃徘徊仰咽金
之邪跟矯我之正素何不肆天探之極躡道
漿咀嚼王蕤者立便控景登空玄昇太微自
求真之內娛從幽靜以怡心援所託以棲意
世事乖牙期業未就便當塗履太陰潛生冥
處東山以晦跡握玄圣於妙岩嶺保隋珠以合
鄉外身棄質養胎虛宅陶烝絕篇受精玄漠
照遣五難於胸心
故改容於三陰之館童顏於九鍊之戶然後
司命君曰爲道當令三關恒調是精固骨
知神仙爲奇死而不亡去來之事理之深也
之道三開者口爲天開足爲地開手爲人開
後東卿司命君曰夫爲道者精則可矣有精
○
謂之三開三開調則五藏安五藏安則舉體
不勤則无所能爲勤而不專亦不能有成也○
无病
要當令吝心消豁穢疾開散
紫元夫人告曰爲道者譬彼持大入冥室中
定錄君曰違內負心三鬼矢眞既錯散鬼
其冥即滅而明獨存學道存正愚癡即滅而
乘其閉夫爲道者當使內心鏡徹宮商相應
正常存
靈感於中神降於外信不虛也
玄清夫人曰爲道者猶木在水得流而行亦
太上問道陵曰人命在幾間或對曰在數日
不左觸岸亦不右觸岸不爲人所取不爲鬼
之間太上曰子未能爲道或對曰人命在食
神所遮又不腐敗吾保其入海矣人爲道不
飲之間太上曰子去矣未謂爲道或對曰在
爲穢惡所惑不爲衆邪所誑精進不疑吾保
呼吸之間太上曰善哉可謂爲道者矣吾昔
其得道矣
聞此言今以告子子善學道庶可免此呼吸

弟子雖去吾數千萬里心存吾戒必得道矣

精研王經寶書必得仙也處吾左側者意在

邪行終不得道也人之為道讀經行事者譬

如此食審遍口皆甜大府皆美而有餘味能行

若食審遍口皆甜大府皆美而有餘味能行

如此者得道矣

右出具誥

清靈真人說寶神經曰夫注心道真玄想靈

人宴宴者亦具鉴其意也若外難未拔假詠

兼存實復未能週西揄之年還駭玄童矣苟

志之何如老少之學无所在也吾即其人也

右出道迹經

○

洞玄真一自然經訣

太極真人言受道執經法衣巾褐褐皆長三

尺六寸三十二條若鹿皮巾褐至佳皮褐无

條數也黃衆對之足下草履皮履彊可著耳

洞玄太極隱注經

注曰轉經坐小牀（ナナ）上高五尺廣長悉等巾鹿

皮巾披鹿皮帔不須著褐也无皮用布帔著

草履

太極真人讀經法服披離羅九光錦帔丹羅

寶曜之巾足下獅子文履令道士讀經勤苦

於法事鹿皮帔服後得道日天帝授子離羅九光之帔天寶纓絡飛仙法服以酬佳德

洞玄請問經下

夫學道常淨潔衣服別靜燒香安高座盛經禮拜精思存眞吐納導養悔謝七世父母及今世前世重非惡緣布施立功長齋幽靜定其本願當令心虛意玄然後其道可成也善備巾褐單裙讀經帔衣法制則不得妄借人著不淨處名曰法服恒有三神堂侍之

昔有一賢者迎待道士道士不得往即以帔

○褐付之行至家其人敬信燒香禮之如見道士神童見形云道士使我來也主人于時不知是神童主人病者即除愈家門无恙神童語主人病者已愈道士无煩復來賢者可送法服還道士也主人如其語送至道士主人

（ナナ）（二）

問曰一日病苦奉請先生齋先生多事但遣信竟不見顧齋病人今已愈奉送法服道士愕然駭聽言畢答曰貧道一日須法事竟往

（ナナ）

十九帝眞之位身備帝皇之帝便應冠帶帝皇之服故也無有此服不得妄動寶經詠一句則譽徹九天九眞侍位所應不輕單衣誦經天魔侵景萬精亂音神喪炁散死入幽泉

（三）

心盡所致問往人形貌何似主人答言年可十五六姿容端正佳麗出人道士思惟我弟子都無此人恐神人降耳故法服當必令淨潔制作得法不爾鬼反害人若敗壞當自衣之不得他用也

昇玄經

有一仙人實字明著黃褐戴玄巾即前作禮行讚繞太上七市

上清道士法服品

洞真四極明科

○凡修上清道經大洞眞經三十九章入室之○日當身冠法服作鹿皮之巾葛巾亦可當披鹿皮之帔無有紫青可用當以紫爲衣青爲裏帔令廣四尺九寸以應四時之數長五尺五寸以法天地之炁表裏一法表當令二十

（三）

四縫裏令一十五條內外三十九條以應三十九帝眞之位身備帝皇之帝便應冠帶帝皇之服故也無有此服不得妄動寶經詠一句則譽徹九天九眞侍位所應不輕單衣誦經天魔侵景萬精亂音神喪炁散死入幽泉

又不得仙有此服者給玉童玉女各二人典
衛侍真不得妄借異人輕慢神服五犯身無
復仙冀十犯被拷左官
凡女子學上清白日昇天之法受靈寶玉訣
騰行大洞皆文元君夫人之位入室之日當
冠元君之服用紫紗作褠今用二丈四尺身
袖長促就今取足當使兩袖作十六條身二
十二條又作青紗之裙今用四十五尺作八
幅幅長四尺九寸餘作襜腰分八幅作三十
二條此作飛青之裙元君之服也身冠此服
○
萬靈東帶千魔滅形給玉童玉女各十二人○
典掌法服也無此服不得詠於上清寶經輕
以常服誦詠上經天魔侵景萬精亂音神散
忝離又不得仙

讀經軌度品

真迹經
列紀曰侍文王童玉女並司察有書之道士
言功糾罪上聞上清玄中先師大過被拷於
三官小過奪紀以促年大罪禍及於三祖小
罪止身以受殃輕慢則神去汙穢則文藏學

仙者開視靈文皆當起拜燒香天靈司察可
不慎敬諸非傳授皆不得妄說篇目說則犯
泄漏天文之科
洞真黃素四十四方經
凡道士修受上法欲有所誦讀經文發快之
時皆當燒香心拜經前叩齒五通乃微咒曰
玉帝上法上聞三清吉日齋戒敢開神經萬
試隱伏所向皆成玉童侍護玉華散蓉上告
三元與我長生咒畢開經然後乃得誦讀之
此名爲大帝開經之法令玉童玉女侍守燒
香啓降神靈上聞九天
洞真四極明科
學士入室誦經皆五帝東帶四司浮位不得
臨經住音與外人交言失略言句稽誤天真
想念不專三犯伐功斷事不得成仙十犯身
被左官拷
入室誦經當令言句相屬不得越略天音失
一句更却百言而讀失二句却還二百言失
五句却還五百言始就誦失一句便誦一篇
而補之十犯至三十犯廢功斷事不得成仙

五十犯至百犯延七祖已身並被左右官考罰刀山食大二十四獄三塗之役
入室誦經當令目注經文心念神真不得臨經他念異想以亂天音十犯至三十犯伐功斷事不得成仙
入室誦經千言以下不得臨經進飲千言以上至五千言得一進飲五千以上至萬言得二進飲萬言以上得三進飲不得妄進飲食以充炁音五犯至十犯伐功斷事不得成仙
入室誦經萬言疲極得聽中住消息後得讀經宿殘句虧廢天度五犯○句竟徧雖爾不得經宿男女同學亦得同室但男女異牀北向誦經當令男在東女在西不得座至十犯伐功斷事不得成仙
入室誦經若有男女同學亦得同室但男女異牀北向誦經當令男在東女在西不得座起卧息混同一席三犯斷功廢事不得成仙
五犯身被左官所拷讀大洞真經三十九章迴風混合帝一百神寶名玉檢雌一五老寶經洞玄素靈大有妙經大丹隱書上品高真之文北向心拜四方叩齒三十六通咽液三十六過存五藏之內生有五色之光氣注五星之精然後先讀神州七轉之道次讀百神內名乃得誦大洞真經誦經當令心目相應不得雜念異想錯亂真神當使徧句畢子不得中住越略言句左官所執三犯不得成仙
讀上清寶經三十卷獨立之訣存思修行皆北向心拜四方叩齒二十四通咽液二十四過存五星日月三精玄注於兆身然後誦經行事當令心口相應无有異念披卷悉令言句周竟不得中止疑聽越略三犯乃不得仙○
五犯七祖父母己身並為左右官所執○
凡誦靈寶經或洞玄或昇玄之經皆東向叩齒十二通咽液十二過再拜存紫雲之炁覆冠兆身然後誦經當令心目相應目无他視心无異念披卷言句周竟不得中住越略天音三犯萬不得仙五犯以上考屬左官
凡讀天皇地皇人皇大字修行其道皆向南再拜叩齒十二通咽氣十二過存天皇君身長九寸披青帔著青錦裙頭戴九光寶冠手執飛仙玉策在左人皇君身長九寸披黃帔

著黃錦裙頭戴七色寶冠手執上皇保命玉策在右地皇君身長九寸披白錦帔著素錦裙頭戴三晨玉冠手執元皇定録之策在後三皇真君在兆左右然後披卷行事修此道不得交接陰陽履殘入穢輕慢天文觸犯真靈身被左右官之考

誦經品

洞玄空洞靈章經

善信男女香燈供養見世光明身入无爲受福自然若能長齋誦經靈章萬徧道成身生○

水火立致飛行其道高妙不得漏泄

洞玄玉京山經

兆若能長齋久思諷誦道德洞經而叩齒咽液吐納太和身作金色項負圓光頭簪日華手把月英玄景靈符十絶之幡斯德巍巍道之至尊无窮玄化太上之真人矣將感太无老致飛龍降天仙也

動天若

洞玄九天神章

九天生神章乃三洞飛玄之炁合成至音結成靈文混合百神隱韻內名生死結形自然之章天寶誦之以開天地之孝開九幽長夜之冤神寶誦之以制萬靈太一之祐頭戴三晨玉冠手執元皇定録之策在後三皇真君在兆左右然後披卷行事修此道不得交接陰陽履殘入穢輕慢天文觸犯真靈身被左右官之考

誦經品

洞玄空洞靈章經

善信男女香燈供養見世光明身入无爲受福自然若能長齋誦經靈章萬徧道成身生○

水火立致飛行其道高妙不得漏泄

洞玄玉京山經

兆若能長齋久思諷誦道德洞經而叩齒咽液吐納太和身作金色項負圓光頭簪日華手把月英玄景靈符十絶之幡斯德巍巍道之至尊无窮玄化太上之真人矣將感太无老致飛龍降天仙也

動天若不衛軒一過徹天胞源宣通二過響振神靈莫不衛軒一過徹天胞源宣通二過響振神靈莫不稽首三過神檀蒐門鍊仙四過天王降鑒幽夜開閉五過五帝朝真藏府清涼六過魔王伏諾胃管生津七過星宿朗明孔竅開朗八過幽夜顯光三部八景整具形神九過諸天下臨三開五藏六府九宮金樓玉室十二重門紫戸玉閨三萬六千關節根源本

洞玄九天神章

九天生神章乃三洞飛玄之炁合成至音結成靈文混合百神隱韻內名生死結形自然

始一時生神九過爲一徧一徧周竟三界舉
名五帝友別稱爲真人十徧通炁制御萬靈
魔王保舉列上諸天百徧通神坐致自然太
一度符元君受生千徧通靈坐在立亡仙童
玉女役使東西萬徧道備馳騁龍駕白日登
晨

洞玄五稱經

太上玄一真人曰道德五千文經之至微宣
道之意正真之教煥乎奇文誦之千日虛心
注玄白日昇仙上爲西華真人此高仙之宗
也亦能致慶於七祖

洞玄无量度人經

道言上學之士修誦是經皆即受度飛昇南
宮世人受誦則延壽長年後皆得作尸解之
道鬼神輳滅不經地獄即得返形遊行太空

此經微妙普度无窮一切天人莫不受慶无
量之福生死蒙惠

本命之日誦詠是經鬼神澄正萬炁長存不
經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神
朝禮名書上天

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身
經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經
十徧以度尸形如法鬼神遷上南宮隨其學
功計日而得更生轉輪不滅便得神仙

道言夫天地運終亦當修齋行香誦經星宿
錯度日月失昏亦當修齋行香誦經四時失
度陰陽不調亦當修齋行香誦經國主有災
兵革四興亦當修齋行香誦經疫毒流行兆
民死傷亦當修齋行香誦經師友命過亦當
修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消
天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民行是功
道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功
德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
賴其福難勝故曰无量普度天人

天記名萬神侍衛

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文字
皆廣長一丈天真皇人昔書其文以爲正音
有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神
王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮
地祇侍門大勳魔王保舉上仙道備刻得遊

行三界昇入金門
洞真金房度命經
此經高上之玉章大洞之靈篇羅列一形之
内誦之一徧妙理自解誦之十徧反容童顔
誦之百篇内化胎仙誦之千徧坐在立亡萬
徧道備白日昇仙
弗降計日昇仙
誦經十過為一徧徧則服金房保命符各一
枚十徧便十服符限徧此則通神致真坐見
八方餘理百關節度納靈萬炁惣歸則能長
○
生壽極天地三光同年
洞真紫鳳赤書經
赤書九十一言是西城真人所受別抄舊文
旨所修求仙之本乃鳳氣之隱音得佩之者
神仙行之成真凡人奉之者禳患若能長齋
苦行栖身幽阜誦詠萬徧則策龍駕虛上登
玉清隱在人間佩文誦音神官來朝誦詠一
徧神朗氣清千妖束身萬魔滅形
洞真素靈大有妙經
太極真人曰太上素靈洞玄妙經與元始同
無上祕要　卷四三

生靈文既存衆真詣座燒香禮經遊行誦此
二十一篇之章以慶於神庭也玉音激朗清
徹九天其句幽微妙趣傍通誦詠一過萬神
啓靈恒當究習與帝合真解宿對之重責拔
七玄於幽宮釋五苦於愁鬼度身上於三天
妙乎微哉斯之靈文也
洞真三天正法經
三天頌文凡受此文誦之於別室千徧過神
萬徧通真通神則與神交言逆知吉凶通真
則與元始覩顔入水不沉入火不然經災履
○
厄騰景三清
洞真太霄琅書瓊文帝章經
凡修衆經以瓊文為先誦詠寂室靜慶霞軒
群魔伏使萬試敢前隨意所修乃得道真萬
徧道備騰身太清
洞真智慧觀身大戒經
太微天帝君曰道學不奉觀身大戒而誦經
萬徧隱處山林昇仙之舉恐未可希耶
洞真外國法品經
當燒香靜室禮願修行詠之一徧萬真交會

五老降形天魔仰伏招仙致真
洞真三元玉檢布經
玉清上宮瓊瑤簫條之唱乃九十章三元君
主之元君恒詠其曲以和於形冕之氣慶於
九府之真行三元道當諷誦其唱求感至靈
招於玄虛降之津路
洞真素奏丹靈六甲符經
上清瓊宮玉女皆以金簡刻書上宮歌章各
聲合唱逸朗玉清上慶神真解滯常陽有得
此文六甲降形能常清齋詠誦靈音剋奉白
○
鶚上昇瓊宮學尖此道徒損形神天真不降○
無由成仙
凡修六甲之道每以甲日入室服符誦詠六
宮歌章六年通感玉女降房與兆面言運龍
飛霄上昇兆身秘則靈降泄則受殃
洞真玉清隱書經
大洞玉清隱呪九天上文出自高上口訣解
滯散源大洞真經三十九章理極於此上則
引致高靈之霞映下則滅於萬魔之凶殃誦
之一徧開明幽閣三十九戸納受玉津死氣

沉塞百神內歡百神既暢則聲達九玄氣朗
紫霄響叩玉晨五帝束帶萬靈朝軒生生來
歸七祖昇遷身致羽翼駕景乘雲飛行玉清
位參紫宸此高玄之妙道玉清之秘篇
无上秘要卷之四十三

上元品誡
上真禪號高下尊卑功過儀典
上真衆聖朝禮旋行功過儀典
上真大聖遊宴從駕功過儀典
上真總校生死圖錄功過
上真總領生死命籍算錄功過
上真總領生死功德輕重功過
上真總領鬼神功德報叙輪轉功過
○
上真總領鬼神幽責開度功過
上真總領神仙得道年月品秩功過
上真總領萬魔謠詞之音功過
○
學上道不信經誡懷疑兩心罪
學上道輕慢聖文評論經典罪
學上道輕慢師主違背盟誓罪
學上道毀謗師父不崇大義罪
學上道竊取經書无有師宗罪
學上道學无師而授弟子罪
學上道誘取經書而傳弟子罪
學上道得經書无師盟度罪
學上道受經不依經科年月傳授罪
學上道受經傳授非其人罪
學上道受法師門元開度之功罪
學上道无功而傳授弟子罪
學上道傳法宿奏不合而傳罪
學上道傳經不宿奏五帝罪
學上道受經无信賤道罪
○
學上道過斷賢路自取功名罪
學上道月朔月望八節不禮師罪
學上道不修齋直之罪
學上道齋直不精之罪
學上道誦經越畧之罪
學上道旋行越次諍競罪
學上道恚怒師父罪
學士及百姓干攻擊善人罪
學士及百姓子惡口赤舌罪
學士及百姓子評論師主罪

學士及百姓子飲酒失性罪
學士及百姓子輕慢三光罪
學士及百姓子貪慾驕逸罪
學士及百姓子穢慢神罡罪
右六十條罪由天官一宮中府十三曹地官一宮中府十四曹水官一宮中府十四曹風刀考官主之
中元品誡
學士及百姓子殺害衆生罪
學士及百姓子綺語兩舌不信罪
學士及百姓子姦婬穢濁罪
學士及百姓子盜竊人物罪
學士及百姓子浮華妄語罪
學士及百姓子貪利入已无厭罪
○
學士及百姓子姪同學罪
學士及百姓子背師思愛罪
學士及百姓子欺師背道罪
學士及百姓子泄露天文罪
學士及百姓子願人傷敗流散罪
學士及百姓子毀謗經法罪
學士及百姓子私畜刀杖兵器罪
學士及百姓子修經中悔罪
學士及百姓子屠割六畜殺生罪
學士及百姓子不忠於上罪
學士及百姓子罔同學罪
學士及百姓子欺罔百姓罪
學士及百姓子金銀器食罪
學士及百姓子貪樂榮祿酷政罪
學士及百姓子射剌野獸飛鳥罪
學士及百姓子燒山捕獵罪
學士及百姓子捕魚張筌罪
學士及百姓子口善心惡罪

學士及百姓子燒敗見物成功罪
學士及百姓子飲食投水中罪
學士及百姓子貪濁滋味肥肇罪
學士及百姓子貪食五辛罪
學士及百姓子草書僞意罪
學士及百姓子合聚群衆罪
學士及百姓子圖謀人婦女罪
學士及百姓子心謀國事罪
學士及百姓子圖謀人家物事罪
學士及百姓子以粗物易好物罪
○
學士及百姓子交閙天子王侯罪
學士及百姓子干知天時星宿罪
學士及百姓子火燒田野山林罪
學士及百姓子斫伐樹木採草華罪
學士及百姓子與惡人交遊親近罪
學士及百姓子嬉愛弟子罪
學士及百姓子收集人衆罪
學士及百姓子投書譖世人罪
學士及百姓子自許用性罪
學士及百姓子面譽世人陰毀人罪
學士及百姓子說人事上善惡罪

學士及百姓子泄露人陰惡私鄙罪
學士及百姓子攻擊善人撓生无端罪
學士及百姓子妄視人書疏私微罪
學士及百姓子與女人獨行邪語罪
學士及百姓子男女同座辟居罪
學士及百姓子男女共食交錯衣物罪
學士及百姓子男女教化不善罪
學士及百姓子與世間交閙婚事罪
學士及百姓子自貢驕色罪
學士及百姓子因恨報怨罪
○
學士及百姓子離別家室罪
學士及百姓子落子傷胎罪
學士及百姓子踈宗族親異姓罪
學士及百姓子棄投水傷生罪
學士及百姓子婬愛弟子罪
學士及百姓子收集人衆罪
學士及百姓子投書譖世人罪
學士及百姓子自許用性罪
學士及百姓子妄作忌諱罪
學士及百姓子希人物罪

學士及百姓子評論師友長短罪
學士及百姓子輕慢經教法言罪
學士及百姓子去就背向罪
學士及百姓子棄薄乞人罪
學士及百姓子承威勢以淩世間罪
學士及百姓子阿黨所親罪
學士及百姓子奪人所欲罪
學士及百姓子駈騁流俗求競世間罪
學士及百姓子慶弔世間求悅衆人罪
學士及百姓子仍他人之功爲已德罪
學士及百姓子召人飲食惡罪
○
學士及百姓子驚怛百姓衰厄罪
學士及百姓子驚怛鳥獸促著窮地罪
學士及百姓子驚怖老小罪
學士及百姓子輕淩官長有司罪
學士及百姓子論議世間曲直罪
學士及百姓子妄論國家衰盛罪
學士及百姓子施惠追恪罪
學士及百姓子遨遊无度罪
學士及百姓子登高望下罪
學士及百姓子籠飛鳥走獸罪

學士及百姓子諸天齋日不念道罪
學士及百姓子信人言恚師主罪
學士及百姓子唱論人惡事罪
學士及百姓子笑人頑闇貧賤罪
學士及百姓子親人爲惡事罪

學士及百姓子禁人作善事罪
學士及百姓子快人過失罪
學士及百姓子輕慢經教法言罪
學士及百姓子薄賤天人老病罪
學士及百姓子棄薄乞人罪
學士及百姓子承威勢以淩世間罪
學士及百姓子阿黨所親罪
學士及百姓子父母兄弟別離各居罪
學士及百姓子馳騁流俗求競世間罪
學士及百姓子慶弔世間求悅衆人罪
學士及百姓子仍他人之功爲已德罪
學士及百姓子召人飲食惡罪
○
學士及百姓子驚怛百姓衰厄罪
學士及百姓子驚怛鳥獸促著窮地罪
學士及百姓子驚怖老小罪
學士及百姓子輕淩官長有司罪
學士及百姓子論議世間曲直罪
學士及百姓子妄論國家衰盛罪
學士及百姓子施惠追恪罪
學士及百姓子遨遊无度罪
學士及百姓子登高望下罪
學士及百姓子籠飛鳥走獸罪

學士及百姓子禁人作善事罪
學士及百姓子快人過失罪
學士及百姓子去就背向罪
學士及百姓子五嶽三河無簡名罪
學士及百姓子汙穢五嶽三河罪
學士及百姓子奪人所欲罪
學士及百姓子駈騁流俗求競世間罪
學士及百姓子慶弔世間求悅衆人罪
學士及百姓子仍他人之功爲已德罪
學士及百姓子召人飲食惡罪
○
學士及百姓子驚怛百姓衰厄罪
學士及百姓子驚怛鳥獸促著窮地罪
學士及百姓子驚怖老小罪
學士及百姓子輕淩官長有司罪
學士及百姓子論議世間曲直罪
學士及百姓子妄論國家衰盛罪
學士及百姓子施惠追恪罪
學士及百姓子遨遊无度罪
學士及百姓子登高望下罪
學士及百姓子籠飛鳥走獸罪

學士及百姓子快人家喪禍罪
學士及百姓子以棘剌橫人行道罪
學士及百姓子不拜禮鬼神罪
學士及百姓子裸形三光罪
學士及百姓子呵罵風雨罪
學士及百姓子換借不還罪
學士及百姓子問人求榮稱罪
學士及百姓子傲慢三寶輕忽天尊罪
學士及百姓子謀人君長師父罪
學士及百姓子觀人不孝父母兄弟罪
學士及百姓子矯稱自異號真人罪
學士及百姓子信用外道雜術邪見罪
學士及百姓子無經師託學欺詐神人罪
學士及百姓子衣服盈餘弗散窮人罪
學士及百姓子窮寫人經戒輕慢罪
學士及百姓子八節不請師言名五帝罪
右六十條罪由天官右宮右府十二曹地官右官右府十四曹水官右宮右府十四曹太陰水官考吏主之
三部品誡部有六十條合一百八十條誡合有陰陽左右水火風刀考官典之

學士及百姓子師豪貴隨逐希望罪
學士及百姓子師疾厄不侍省罪
學士及百姓子遠厄急逐寬樂罪
學士及百姓子出入道戶不開啓罪
學士及百姓子妄與他人入道戶語罪
學士及百姓子齋請不爲三官還功罪
學士及百姓子自愁家門不念他人窮厄罪
學士及百姓子家有喪疾怨道咎師罪
學士及百姓子得師經道而自稱已得罪
學士及百姓子傳師道法不折送功信罪
○

玉清下元戒品

道學不得欺誑同學未解之人
道學不得教人欺誑同學未解之人
道學不得輕慢弟子
道學不得教人輕慢弟子
道學不得口善心懷陰惡
道學不得教人口善心懷陰惡
道學不得綺語兩舌不信
道學不得教人綺語兩舌不信
道學不得婬犯百姓婦女
道學不得教人婬犯百姓婦女
道學不得慳貪不施散四輩
道學不得教人慳貪不施散四輩
道學不得盜竊人物
道學不得教人盜竊人物
道學不得嫉賢妬能
道學不得教人嫉賢妬能
道學不得貪人錢財雜物為己重擔
道學不得教人貪人錢財雜物為己重擔
道學不得畜刀杖兵器
道學不得教人畜刀杖兵器
道學不得養六畜
道學不得教人養六畜
道學不得金銀器食飲死厚葬骸骨
道學不得教人金銀器食飲死厚葬骸骨
道學不得貪樂榮祿王位
道學不得教人貪樂榮祿王位

道學不得燒敗世間寸土之物
道學不得教人燒敗世間寸土之物
道學不得以世間堪食之物投水火中
道學不得教人以世間堪食之物投水火中
道學不得貪世滋味
道學不得教人貪世滋味
道學不得貪食五辛
道學不得教人貪食五辛
道學不得爲草書
道學不得教人爲草書
○
道學不得以麤物易人好物
道學不得教人以麤物易人好物
道學不得知預軍國事物
道學不得教人知預軍國事物
道學不得設權變謀
道學不得教人設權變謀
道學不得无故見天子王侯
道學不得教人无故見天子王侯
道學不得干知天時指論星宿
道學不得教人干知天時指論星宿

道學不得以火燒田野山林
道學不得教人以火燒田野山林
道學不得无故摘衆草之華
道學不得教人无故摘衆草之華
道學不得親近惡人
道學不得教人親近惡人
道學不得无故伐樹木
道學不得教人无故伐樹木
道學不得人中多語言忝豫流俗
道學不得教人人中多語言忝豫流俗
○
道學不得人中獨食
道學不得教人人中獨食
道學不得與世間婚姻事
道學不得教人與世間婚姻事
道學不得習世間伎樂
道學不得教人習世間伎樂
道學不得泄人陰惡私鄙
道學不得教人泄人陰惡私鄙
道學不得妄求視人書疏
道學不得教人妄求視人書疏

道學不得與女人獨語獨行
道學不得教人與女人獨語獨行
道學不得自貴
道學不得教人自貴
道學不得自驕
道學不得教人自驕
道學不得說人祖父毋善惡
道學不得教人說人祖父毋善惡
道學不得面譽世人
道學不得教人自是用性
道學不得爲世間妄多忌諱
道學不得教人爲世間妄多忌諱
道學不得以毒藥投淵池江海中
道學不得教人以毒藥投淵池江海中
道學不得疎宗族
道學不得親異姓
道學不得落子傷胎
道學不得教人離別家室
道學不得因恨報怨
道學不得教人因恨報怨
道學不得輕凌弟子
道學不得教人輕凌弟子
道學不得妄聚集人衆
道學不得教人妄聚集人衆

道學不得投書諧世人
道學不得教人投書諧世人
道學不得自貴
道學不得教人自貴
道學不得自驕
道學不得教人自驕
道學不得自是用性
道學不得教人自是用性
道學不得爲世間妄多忌諱
道學不得教人爲世間妄多忌諱
道學不得希望人物
道學不得教人希望人物
道學不得竭陂池
道學不得教人竭陂池
道學不得評論師友才思長短
道學不得教人評論師友才思長短
道學不得輕慢經書詈毀法言
道學不得教人輕慢經書詈毀法言
道學不得薄賤老病
道學不得教人薄賤老病

道學不得棄薄乞人
道學不得教人棄薄乞人
道學不得持威勢以淩世間
道學不得教人持威勢以淩世間
道學不得阿黨所親
道學不得教人阿黨所親
道學不得與父母別門異戶
道學不得教人與父母別門異戶
道學不得瞋恚弟子
道學不得教人瞋恚弟子
○
道學不得恚責世人
道學不得教人恚責世人
道學不得罵人爲奴婢畜生
道學不得黠奴婢面傷其四體
道學不得快人過失
道學不得教人快人過失
道學不得欲害煩擾世間
道學不得教人欲害煩擾世間
道學不得爲世俗人作禮主
道學不得爲人圖山立宅

道學不得占知世間吉凶
道學不得教人占知世間吉凶
道學不得去就背向
道學不得教人去就背向
道學不得與世人群處

道學不得无故見貴人
道學不得乘車載馬
道學不得奪人所欲
道學不得教人奪人所欲
道學不得馳騁流俗求競世間
○
道學不得慶弔世間求悅衆人
道學不得仍他人之功名爲己德
道學不得卧寢金寶廊牀
道學不得名人飲食好惡
道學不得驚怛百姓妄說衰厄
道學不得教人驚怛百姓妄說衰厄
道學不得驚怛鳥獸促以窮地
道學不得妄驚怖老小
道學不得輕淩官長有司
道學不得豫世間論議曲直

道學不得遺經教科戒禁律
道學不得爲人作辭訴
道學不得唱論人惡
道學不得信人言以恚世間
道學不得笑人頑閙貧窮
道學不得以意增減經戒一字（十八）（八）添一後生不語中
道學不得傲慢三寶輕忽天尊
道學不得勸人謀反君長師父
道學不得勸人不孝父母兄弟
○
道學不得矯稱自異號爲真人
道學不得信用外道雜術邪見不真
道學不得求物盈餘
道學不得殭人道學
道學不得无經託學欺詐人神
觀身戒從五戒至一百八十君臣父子之道名玉清智慧下元品誡
玉清中元誡品
道學不得望人禮敬
道學不得窺窬人經戒
道學不得遠歲六齋月中十齋
道學不得施惠追悕
道學不得遊遨无度
道學不得妄登高樓
道學不得龍飛鳥走歌
道學不得教人龍飛鳥走歌
道學不得塞井及溝池
道學不得快人家喪禍
道學不得以棘刺橫人行道
道學不得教人以棘刺橫人行道
道學不得祠祀神祇
○
道學不得教人祠祀神祇
道學不得教人向鬼神禮拜
道學不得向鬼神禮拜
○
道學不得欺人不還債主
道學不得換舉人物
道學不得裸形三光妄呵風雨
道學不得禁人爲善事
道學不得勸人爲惡事
道學不得斷割人財
○

道學不得榮飾衣福
道學不得身不潔淨上高座讀經
道學不得同行當讓人以前
道學與人同學夏執爨供食
道學與人同學冬執瓶供水
道學與人同食當食其麤及菜
道學與人同食食正已前
道學與人同學當敬先勝己
道學與人同住當任人處分
道學與人同學當念教解
○
道學與人同學當請問先進
道學與女人共語不得正視面容含笑相對
道學與人同渡水不得正眼視人
道學有身則衆欲不去精思無應
道學當虛心靜漠寂與真對
道學當安守玄泉不使妄動生元
道學當滅識藏見然後真人見
觀身戒從第五至二百一十六无上正真
之道名玉清智慧中元戒品
玉清上元戒品
道學當念菜食爲常
道學當念先度人後度我身
道學當念居山林幽靜精思
道學當衣人所不能衣
道學當食人所不能食
道學當學人所不能學
道學當容人所不能容
道學當受人所不能受
道學當斷人所不能斷
道學無經業精神浮散真想不通
道學身不潔淨鬼魅離人
道學有心天真高遊魔官不服
道學有家則三毒不滅三真不居
○
道學有身則衆欲不去精思無應
道學當虛心靜漠寂與真對
道學當安守玄泉不使妄動生元
道學當滅識藏見然後真人見
觀身戒從第五至二百一十六无上正真
之道名玉清智慧中元戒品
玉清上元戒品
道學當念菜食爲常
道學當念先度人後度我身
道學當念居山林幽靜精思
○

道學嘗念安貧讀經行道無倦
道學嘗念燒衆名香流芳諸天徹魔境界
道學嘗念在賢衆聽受妙旨
道學嘗念三寶洞經勤身供養
道學嘗念立功度人終始不倦
道學嘗念報師友本終劫弗殆
道學嘗念七祖父母未昇天堂
道學嘗念國中清靜王化太平無有不道
道學嘗念鄰國有道各守境界
道學嘗念祝願百姓念常安完
道學嘗念萬物為先不得遺已
○
道學嘗念遠鬼神不敬不慢
道學嘗念遠卒效鬼語妖妄之人
道學嘗念遠聲色訝舞之術
道學嘗念視人身過己身
道學嘗念視人傷身痛過己身
道學嘗念視人子如己子
道學嘗念視人父母如己父母
道學嘗念遠外術禁忌之道
道學嘗念視人父母如己父母
道學嘗念同志轉相教導令入正道
○
道學嘗念不違其口所誦之文
道學嘗念世間憂厄之人罪繫苦惱
道學嘗念天子聖明弘道室家日盛
道學嘗念主相弘輔常保有道
道學嘗念天地日月風雨積雪以時
道學嘗念父母養我因緣
道學嘗念七祖父母未昇天堂
道學嘗念我師未得昇度
道學嘗念我同學未測道洲淵奧典章
道學嘗念同志轉相教導令入正道
○
道學嘗念不違其口所誦之文
道學嘗念口不違心心不負形
道學嘗念我胎根已絶不復世生同緣種親
道學嘗念我生樹已枯神合太无无數之劫
道學嘗念清白守真
道學嘗念我宿命因緣根斷
道學嘗念我胎根已絶不復世生同緣種親
道學嘗念无疑惑聖文損益科法
道學嘗念无求无欲
道學嘗念心无異想唯空唯寂
道學嘗念家家安寧咸无苦痛
道學嘗念世間憂厄之人罪繫苦惱
道學嘗念燒衆名香流芳諸天徹魔境界
道學嘗念在賢衆聽受妙旨
道學嘗念三寶洞經勤身供養
道學嘗念立功度人終始不倦
道學嘗念報師友本終劫弗殆
道學嘗念七祖父母未昇天堂
道學嘗念國中清靜王化太平無有不道
道學嘗念鄰國有道各守境界
道學嘗念祝願百姓念常安完
道學嘗念萬物為先不得遺已
○
道學嘗念遠鬼神不敬不慢
道學嘗念遠卒效鬼語妖妄之人
道學嘗念遠聲色訝舞之術
道學嘗念視人身過己身
道學嘗念視人傷身痛過己身
道學嘗念視人子如己子
道學嘗念視人父母如己父母
道學嘗念遠外術禁忌之道
道學嘗念視人父母如己父母
道學嘗念同志轉相教導令入正道
○
道學嘗念不違其口所誦之文
道學嘗念口不違心心不負形
道學嘗念我胎根已絶不復世生同緣種親
道學嘗念我生樹已枯神合太无无數之劫
道學嘗念清白守真
道學嘗念我宿命因緣根斷
道學嘗念无疑惑聖文損益科法
道學嘗念无求无欲
道學嘗念心无異想唯空唯寂

道學當念三塗路塞地獄長休
道學當念中食養神棄諸肥滋
道學當念慎大法常存三宮真人元丹子
道學當念保三寶經戒常誦不輟
道學當念觀世和光不羯於俗
道學當念存雌一誦大洞經眇若對神
道學當念登仙度世乘雲駕龍
道學當念欲見師友同學之人
道學當念遊九天黃金睥宮禮天帝
道學當念見真人道士修行法事
道學當念遊諸天宮宅與天帝問道論經
道學當念見聖王治世海外稽首乘風向化
○道學當念食天厨自然之膳无饑渴之想
道學當念與天真共對滄然无爲
道學當念使玉童玉女
道學當念東遊青林東華
道學當念西遊安養西華
道學當念北遊碧羅北華
道學當念南遊太丹南華
道學當念遊諸天七寶林反生靈香流芳逆
風聞三千里外獅子飛龍鳴嘯其間
道學當念遊諸天浴池安座蓮花之上香潔
自然流泊諸天百千池皆如一處人人快樂
道學當念遊諸天聽諸天伎樂无世間之想
道學當念遊玉清七寶宮禮三元天尊
道學當念遊玉清丹霞宮禮太上二十四高
聖
道學當念遊太上玉京七寶流霞臺蔭蓋玉
京林禮太上天尊十方大聖終劫復始
道學當念紫雲宮禮洞真三十九高聖
道學當念遊三十六天黃金宮禮天帝
道學當念遊九天黃金睥宮禮天帝
道學當念遊諸天宮宅與天帝問道論經
道學當念遊六天七寶宮觀化大魔王見度
○我符籍以入仙品永離泉曲之簿
道學當念遊日月宮殿光明煥赫禮見日月
王飲以日月華金液之漿
道學當念遊大梵天流景宮禮拜及天帝聽
諸天讚誦霄絕雅妙

道學當念遊十方外天禮大聖衆无上正真人

道學當念遊下方无極金剛天宮禮諸九老真人

道學當念遊天地名山隱宮洞室禮聖衆先得道人

道學當念以心爲道終无邪見異念恒令心虛意泰不思不慮安雅空寂

道學當念隱秘天真名諱不出我口

觀身戒從第五至三百首太上无極之道

○

名高上玉清智慧觀身大戒經品

洞眞智慧上元戒品

元始天王曰夫高上洞眞智慧經不宣世上學士皆多傳已成眞人見故難見而難盡是以希見於世矣是戒尊重不可以言宣觀於人身諸神三百關節眞靈不得妄出魔試不能得犯人受誦此戒不違其禁亦可不學而仙雲霞碧羣自然迎子白日昇天浮身空洞放浪十方項生圓光煥曜太无率天衆聖莫敢不敬仰於子也六天大魔王是時即舉奉戒之士東華宮言名大梵天宮大梵天宮言名玉京金闕刻以上仙之品焉

元始天王曰大洞真經言詠之萬徧雲駕下迎靈寶洞玄經有度劫之文其人修之而或不仙及合金丹靈藥不成何也故由不得修奉智慧觀身戒故耳是戒衆妙之妙威神極尊金華仙人九百立侍燒香焉是真秘之道不傳於文當誦詠而已夫道學不受此戒終不成仙或造業墮於聲色或始勤末懈或入山居家爲衆魔所試敗或生異念疑惑真經○

或還從俗无復道心或輕慢師友毀辱同學或卒發狂癡性忘倒錯更貪財愛色及薄三寶或家道轗軻怨懟悉會或惡夢亂想精神愁悶皆由无大戒以攝其身神三毒浮尸攬作五府是致斯患也魔王不削泉曲死名三界不過仙品

元始天王曰是戒因靈仙而見今諸天諸地名山仙人悉奉而行焉每至朔望八節本命之辰諸天齋日同學師友入室說戒一周先禮十方方一拜諸天聞說戒音皆各禮焉弟

子願欲奉當資上金五兩以爲五帝之信丹
錦十丈爲十方之質代夫落簪之盟不泄戒
律以奉有戒之師師弟子對齋三日思念戒
旨是夕當然十燈供養光明十方十方大聖
以表我心矣天氣和靜若其時風雨雷霆激
迅未可得受也當更齋戒重自恭肅臨時亦
將神開意散矣奉戒九年身燭自明日月華
丹自至金容內發童顏充肌神通四達與高
仙齊德出入无間能奉此大戒律則璀纓于
流汨之池解衿于七寶之臺遊觀蓮花之上
○
蔭以反生香林光明鮮蔚從劫到劫永享道
真本命日正中若夜半北向誦大上徊玄大
品章以洞十方
靈文一名高上洞真度命雲章自非有宿世
功德垂慶累業福祚所延者終不令見此寶
秘矣東華元金簡玉名亦不使與是師相遇
也能奉之者是子命應仙矣有經而无戒猶
欲涉海而无舟檝猶有口而无舌何緣度兆
身耶夫學者不知尋經而不知尋戒是未悟
無上祕要　卷四五

爲

太微天帝曰敢有竊聽說戒者即爲天下惡
魔所中必至之禍萬无疑矣若奉戒弟子獨
處山林可長之地鳴天鼓二七通心存戒神
戒神衛已三重妖魔鬼魅不敢近福德恒隨
○
身諸天善神各各擁護也先是寃家債主皆
生慈心矣
太微天帝曰我昔始學之時唯知請經不知
尋戒乃歷劫生死太上愍我道心高聖哀我
不懈見告云子學彌勤而不知奉觀身大戒
當何由得仙乎我於是稽首金闕之下三千
日太上見授要戒奉而修之九年之中雲舉
來迎三界十方真人交會於玄虛矣故道學
當以戒律爲先道家之宗尊爲法應習誦上
口古聖皆秘而不書也今奉之亦然弗令真

文脫泄凡俗矣

太微天帝曰道學不奉觀身大戒而誦經萬
偏隱處山林昇仙之舉恐未可學耶若能戒
全於內和光於外猶庶幾乎靈標之崖也非
道學難奉戒難耳子能全戒餘及十方太上
將保子登仙也戒全而誦實經佩大符若復
不仙天下无有不死之道矣我之所說世求
其人難得耳末業多託聲名於浮華罕見道
德之真心是以三寶沉昧聖人潛處豈道之
不弘耶受戒若全十方真聖自然見於子也
○
是不學而仙道成矣不虛言虛言欲何爲哉○
正愍世間之志士耳因緣運會當有可教者
予子其勤之仙道既就何樂如之
逍遥于太上之京放任于自然之域是爲歡
樂太上前萬劫猶未始此之謂矣眞非翰札
所能宣也

太極眞人曰吾昔聞道於太上言訓三寶洞
經而不奉是大戒仙道衆妙胡緣而成耶故
口口而已不宣於文將獨逸於三寶之苑圃
矣宿无上仙之相好者亦終不令見也自非
七祖積慶繁華垂蔭因緣累業冥功彌劫豈
知願樂太上觀身之戒乎能奉是戒者便爲
太上大法師三寶之宗爲十方皆敬子於雲
漢群仙將引子於東華坐朝天魔魔王舉兆
符命於三界六天泉曲之府泰山主者地官
无復有應死之錄籍也青宮仙名乃定於是
耳將當爲玉京之高仙太上之真人焉
太極真人曰夫道要在行合冥科積善內足
然後始陟大道之境界耳自弗能爾者皆爲
徒勞於風塵无益生命之修短也道在我不
由彼唯慈唯受唯善唯忍能行此四等亦與○
道爲隣矣能勤能信能捴能終能諫諍能兼
色酒矣是爲六度之法亦與真爲儔矣能受
非不自申能讓德於人能不欲人之欲能容
无理不諍能遠无道藏身幽處能不違心能
不負經戒能不代口所誦此八能亦與善爲
友矣

太極真人曰戒律之爲道威嚴神妙恐人不
能有心奉故當祕而不書耳是以智慧經篇
終不悉顯於末學之士矣口口相傳將亦何

由而泄耶當其訖戒之時十方天人又手敬
聽鬼神皆禮於所聞豈可輕而哉
太極眞人曰夫古人之爲道也玄寂靜神念
无所存口无所言身无所修兀然无際湛然
不動坐忘真道已成端拱雲車立迎矣或乘
鳳凌空或駕龍騁塵身踊无飛昇太極運
體於空洞而无待也是以迹不可見世无我
知知我者希則我者貴矣此之謂乎合符契
爲師友特詭言而爲固此非上古之法末學
所制耳若必是學士願請實經審觀其人意
○
既洞悟便對經於太上前啓告而付之案文
而宗奉焉乃合太上玄科大法矣苟无弘道
之才故以七祖證十方而當遠此哉自可先
深思省于身能奉與否三塗地獄十苦八難
豈可輕耶視之令人心寒於諸賢善慎明戒
福自然矣背爾之心禍亦自然矣苦痛切身
時刻巨過何況彌劫乎
太極眞人曰雖復終劫始劫是戒不易之道
古人口受而身行道成之日迹或顯或隱於
後世故不測其所修焉矣是以上古以披衣
坐忘而得道軒轅鑄鼎而龍迎故能洞觀十
方超凌三界王喬赤松所以乘紫煙而高翔
天庭皆其類也不能具記此賢所謂不學而
仙道自成者乎
无上秘要卷之四十五

○

无上秘要卷之四十六　四十七　同卷　子九

昇玄戒品

昇玄五戒

昇玄戒不一遠

昇玄戒品

昇玄五戒

昇玄五戒

昇玄戒品

昇玄五戒

昇玄戒品

昇玄五戒

昇玄戒品

守正氣離去邪來合前
二者不得情性忿怒心湧發憤口泄揚聲呪
詛罵詈振動天地神不佑人身中真官上訴
三天注名罪目萬不得仙
三者不得含想妻念嫉妒於人天人紆筆地
官奏言注名黑簿考至殺身最不可犯害及
子孫
四者不得飲酒迷亂荒濁穢身褻易常情不
崇戒文不畏官法不敬父君不識骨血爲怨
婬牽竟鬼悲號穢注五神罵詈涕口反逆不
順天遺兵殃身受禍患
五者不得貪利錢財末世多僞人情凶弊或
於便宜動謀賊害財是身讎何用財爲有而
不積當種福地空堂清室名爲仙家
有此五者不可一犯喻如履冰之險蹈室之
危罪定考至而不悟知賢者坐起卧息深用
自戒

右出昇玄內教經卷第七

昇玄九戒

太上告道陵曰夫欲慕道求修大乘之法當
無上祕要　卷四六

樂志虛无要修行順戒奉而行之道立可得
但當奉受其戒動行其事吾當遣衛戒將軍
吏兵二十四大神以相衛護斷絕惡道度著
善地動過吉祥不遭凶横早絕死道速致仙
度曉空無訣明虛無意必獲上道也

第一戒曰身不得貪狠恣性驕奢放逸蒙冒
身禍誣縱自恣甘惡爲非過有華飾口耽脆
滑柔軟自適無有厭足不知動入罪目不能
自覺身之罪大不可稱計不得身犯不得教
令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上
太乙第一戒也

第二戒曰心不得與惡想惡念不得形想評
想貪欲務得衆冒財利貪毒陰賊謀議高廢
貪欲饗味無有厭足不知動入罪網不能自
覺心過之罪大無有極不自心興不得教令
於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上太
乙第二戒也

第三戒曰口不得妄言善惡呪詛罵詈欺誑
妄語幻惑兩舌鬪訟交疏持人長短自作是
非生災造害興出無端鬻衒街道法壻誦嗟詠

吟嘯歎息貪美嗜味無有厭足不知動入罪網不能自覺口過之罪大無有極不得口犯上太上太乙第三戒也

第四戒曰手不得殺害衆生蚊行蠕動含血（十九）太上太乙第六戒也

之屬皆不得殺劫掠強取奪盜偷竊取非其物捨遺取施執持兵器興用非法不知動入罪網不能自悟手過之罪罪亦爲次不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太乙第四戒也

第五戒曰目不得視非道非法非義榮華容犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太乙第五戒也

第六戒曰耳不得聽八音五樂婬聲妖聲感（二十）太上太乙第三戒也

第七戒曰鼻不得貪香惡臭妄察善惡不知動入罪網不能自悟鼻過之罪罪亦爲次不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太乙第七戒也

第八戒曰足不得蹈非義踐非法不涉惡履非妖婬境界不知動入罪網不能自悟足過之罪罪亦爲次不自足犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太乙第八戒也

第九戒曰不得放情任意强興神器攻非勝敵精消神散三氣亡逸放心縱恣無有厭足不知動入罪網不能自悟目過之罪罪之莫大不自身犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太乙第九戒

第十戒曰不得貪財愛寶積聚無厭不知動入罪網不能自悟貪過之罪罪之莫大不自身犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太乙第十戒也

太上太乙救苦天尊說是十戒已告諸天人曰汝等諸天人各各受持十戒奉行不廢是吾太上太乙第十戒也

太上太乙救苦天尊說是十戒已告諸天人曰汝等諸天人各各受持十戒奉行不廢是吾太上太乙第十戒也

太上太乙救苦天尊說是十戒已告諸天人曰汝等諸天人各各受持十戒奉行不廢是吾太上太乙第十戒也

也

右出昇玄內教經卷第九

洞玄戒品

洞玄十戒

一者不得嫉妒勝己抑絕賢明

二者不得飲酒放蕩穢亂三宮

三者不得姪犯他妻好貪細滑

四者不得棄薄老病窮賤之人

五者不得誹謗善人毀敗同學

六者不得貪積珍寶弗肯施散

七者不得殺生祠祀六天鬼神

八者不得意論經典以爲虛誕

九者不得背師恩愛欺詐新學

○

十者平等一心仁孝一切

諸行著足當避十惡遠於盲道

洞玄十惡戒

一者飲酒婬色貪慾無已

二者陰賊世間訕謗道士

三者輕師慢法傲忽三寶

四者竊取經書妄宣道要

五者借換不還欺誘萬民

六者殺生貪味口是心非

七者不孝背恩違義犯諸禁戒

八者誦經忽略嗔嗎自是
九者責望人意嗔恚四輩
十者意斷經音損益聖典不信宿命快情所
爲穢慢四大不念生道
右出洞玄智慧經

洞玄智慧十戒
天尊告曰第一戒者心不惡妬無生陰賊檢
口慎過想念在法
第二戒者守貞讓救愍濟群生慈愛廣救閻
及一切
○
第三戒者守貞讓義不婬不盜常行慈念損○
己濟物
第四戒者不色不慾心無放蕩貞潔守慎行
無玷汙
第五戒者口無惡言言不華綺內外中直不
犯口過
第六戒者減酒節行調和氣性神不損傷無
犯衆惡
第七戒者不嫉人勝己爭競功名每事遜讓
退身度人
第八戒者不得評論經教譬毀聖文躬心承
法恒如對神
第九戒者不得鬪亂口舌評詳四輩天人各
恨傷損神氣
第十戒者舉動施爲平等一心人和神穆行
常使然
洞玄智慧十二可從戒
天尊言夫爲學者修齋求道開度天人作諸
善功當行十二可從戒
第一者見真經出法開度一切便發道意心
○願後世得登大聖
第二者常行慈心願念一切普得見法開度
廣達無有障翳
第三者好樂經教深達見達意志堅明開化
愚闇
第四者尊受師訓廣開勸化令入法門速離
盲道
第五者信向玄妙尊奉經訣晨夕誦習無有
怠倦
第六者不務榮華斷俗因緣專心定志所營

在法
第七者勤誦大經願念一切廣開橋梁爲來
生作緣
第八者恒生善心不邪不僞無嫉無害無惡
無妬
第九者在所隨生常值聖世與雲實法教相
值不絕
第十者潔身持戒修齋建功廣救群生咸得
度脫
第十一者學業廣覽宣通同法預以天人普
度脫
第十二者常與明師世世相值受教宣化度
人無量一切善心皆得道真
智慧閉塞六情上品戒
第一戒者目無廣瞻亂諸華色亡精失瞳光
不明徹
第二戒者耳無亂聽混於五音傷神敗正惡
聲啼吟
第三戒者鼻無廣芳雜氣臭腥易有混濁形
不澄正
第四戒者口無貪味脂薰之爲濁注五神臟
腑憤憒
第五戒者手無犯惡不竊人物貪利入已禍
不自覺
第六戒者心無愛慾搖動五神傷精喪氣體
發迷亂
智慧度生死上品大戒
其一者見人窮急度其死厄見世明達能制
凶逆年命長遠世享无極
其二者見人窮乏饑寒困急損身布施令人
富貴福報萬倍世世歡樂
其三者含血之類有急投人能爲開度濟其
死厄見世康强不遭橫惡
其四者施惠鳥獸有生之類割口飴之無所
愛惜世世飽滿常在福地
其五者度諸蠢動一切衆生咸使成就無有
天傷見世興盛不履衆橫
其六者常行慈心愍濟一切放生度死其功
甚重令人見世居危得安居疾得康居貧得
富舉向從心

智慧十善勸助上品大戒
一者勸助檀敬三寶供養法師令人世為君
子賢孝高才榮貴巍巍生為人尊門族昌熾
二者勸助治寫經書令人世世聰明博聞妙
曉恒值聖世見諸經教能誦章句
三者勸助建齋淨供令人世世門戶高貴身
登天堂衣食自然常居无為
四者勸助香油衆乏令人世世芳盛香潔光
明容眸絶偉天姿高秀
五者勸助法師法服令人世世長雅逍遥中
國不墮邊夷男女端正冠冕王侯
六者勸事國王父母子民忠孝令人世世多
嗣男女賢儒不更諸苦
七者勸助齋靜讀經令人世世不墮地獄即
昇天堂禮見衆聖速得反形化生王家在意
所欲玩服備足七祖同歡善緣悉會終始榮
樂法輪運至將得仙道
八者勸助道士衆人經學令人世世才智洞
達動靜威儀常為人師
九者勸助一切布施諫諍令人世世壽考富
樂常无怨惱
十者勸助一切人民除嫉去慾履行衆善令
人世世安樂禍亂不生病者自愈住宅高遷
爲衆所仰莫不吉祐門戶清貴天人愛育神
魔敬讓常生福地

右出洞玄智慧上品經

洞神戒品

洞神三界戒
帝乘陸氏說受經戒日宜各努力急共勤行
故重丁寧諦受之
○
第一戒者諦識因緣勿忘本逐末
第二戒者諦守少私勿利我損物
第三戒者諦習勤行勿混住失真
右三上戒上皇所重上帝所奉上士所修修
行奉持全而不破三氣正神降與為一身神
又一二無二焉得道常存號曰太上不行此
戒服佩符文勞而無驗非太上弟子
洞神五戒
黃帝曰人不持戒吏兵不附其身所得無驗
徒勞用心若不信至道承事師若欲使吏兵

防身護命却死來生禳疾延壽爲人消災救
治厄患存思求微剋期取驗者受五戒
第一戒者目不貪五色誓正教學長生
第二戒者耳不貪五音願閑善從無惑
第三戒者鼻不貪五氣用法香遠臭穢
第四戒者口不貪五味習胎息絶惡言
第五戒者身不貪五緤履勤勞以順道是爲
五戒五老帝君各遣一十五神防護受持者
身
洞神八戒
○黃帝曰余嘗閑居太上垂降見問經戒大小○
始終余雖受持多所不了未測次序具啓太
上太上答曰凡諸戒律通應共行其間緩急
繁簡高卑各有意義准擬玄源變化生數皆
漸相成三五八九十百千萬雖隨緣所堪亦
不可越略知因向正法修長生不死三五兼
參宜受八戒
第一學解五備五德
第二勤習五事不可無恒
第三平理八正行藏順時
第四明識五紀與氣同存
第五精審皇極上下相和
第六修行三意期會三清
第七決定疑惑化僞入真
第八考校徵驗消禍降福錄凡登聖無負三
尊此爲八戒
凡人有心學求度世先能持戒解而不滯戒
無多少皆屬太元太元太空是戒根本守本
究末外惡自消內患不生又先修齋乃精能
通神命召速效久積塵垢蕩之須防不可闇
○
排頓盪蜱建此心塵終不去魔來惱之更增
災咎防治此弊以戒爲漸能持多少隨才所
堪犯則首悔改革自新合則又進得道有期
右出洞神經

正一五戒品

凡存一守五神要在正心心正由靜靜身定
心心定則識清清明則會道道會神符號曰
真聖動則忘一邪亂五神五神紛紜躁競煩
懣失道陷俗三業肆行遠善造惡六通壅塞
七覺一昏貪欲無數無數之愆念念兼生不

可勝言大略有五
一曰目欲觀五色色過則使氣勞
二曰耳欲聞五音音繁則氣苦
三曰鼻欲嗅五香香溢則精流
四曰口欲甘五味味豐則神濁
五曰身欲恣五體體慢則志散志散則脾傷而色神濁則心亂而口爽精流則腎虛而迷狂氣苦則肺損而耳聲氣勞則肝困而目盲五者混閙則身滅命亡五者淨明則體全年永在於持戒能持五戒可以長生
○
一曰行仁慈愛不殺放生度化內觀妙門目久久視肝氣相安
二曰行義貨善伐惡謙讓公私不犯竊盜耳了玄音肺氣相給
三曰行禮敬老恭少陰陽靜容貞正無婬口盈法露心神相和
四曰行智化愚學聖節酒無昏腎精相合
五曰行信守忠抱一幽顯效徵不懷疑惑始終無忘脾志相成成則名入正一一入無復憂慮五欲既遣五惡自消五災永滅五苦長乖五神既定五善自興三福日盛五樂唯新

右出正一法文

无上秘要卷之四十六

无上祕要卷之四十七

齋戒品

太極真人曰夫學道以齋戒為本也誦經必齋校經必齋書經必齋書符必齋篆錄必齋作金丹必齋詣師請問必齋禮拜必齋受經必齋救病消災必齋致真人必齋齋者太上所敬重老君所營護諸聖所倚賴齋法甚多在兆所受修

太極真人曰夫人清齋久靜精思耽玄誦經太極真人曰夫學齋拜將見飛天人矣仙童玉女降悔罪燒香禮拜將見飛天人矣仙童玉女降○於予矣或聞空中爲稱善或光影照身或聞金玉之響八音之聲皆予道欲成也懃之懃之之太上不負子矣所以患子不固不直不終是以仙道之難

右出洞玄請問上經

太極真人曰常念齋誦經行大慈先人後身揚善化惡斷絕衆緣滅念守虛心如太玄唯道是求始謂能言神仙之道也

右出洞玄衆聖難經

高上老子曰夫道家所先莫近于齋齋法甚多大同小異其功德重者唯太上靈寶齋但世希能學之矣學之者皆大乘之士前世積慶所鍾去仙近也又有三天齋法與靈寶相似

仙公曰三天齋者是三天法師所受之法名曰旨教經抑亦其次但天書弘妙非世賢可思能究之者皆上仙真人玄同於太上者也故中仙及天人莫有閱其文旨矣徒見而不知復何所言哉

高上老子曰清齋誦經修德立功仙道亦自成何必藏山藪也直欲避可慾去穢亂耳山○林非獨有道者

右出洞玄請問上經

仙公登勞盛山靜齋念道是日中時有地仙道士三十三人詣座燒香禮經都畢各還仙處安住如也

仙公曰天師言月旦十五日能齋於靜室讀所受道經及諸仙道迹者皆當爲後聖之民生值斯世豈不樂乎

右出洞玄衆聖難經

天尊言道尊法妙人身亦貴故道開法遣戒經文以度人身人身既度上與道同宜為精行持齋奉戒夷心靜默志念分明一意歸向專想不二滌蕩六府過中不味內外清虛每合自然是其齋日捻香啓願應心上徹四天司過十部威神即下履行觀聽法音監映爾心如戒行道皆列功諸天禍福立彰道不負人

天尊言建齋行道四天帝王皆駕飛雲綠軿八景玉輿侍從真人玉女手把華旛前導鳳○詞後從天鈞白鶴獅子隨詞邑邑燒香散花浮空而來瞻禮行道觀聽法音天王下降萬靈朝禹

右出洞玄智慧大戒經

太上道君時於南丹洞陽上館栢陵舍稽首禮問

元始天尊自顧宿世福慶因緣憶劫運通得會聖明昔蒙顯擢過忝上真加見訓喻三寶神經賜以大戒告以法音過泰之歡實為无量自受訓厲長齋空山遵承法戒不敢怠倦

道業成就開度天人一切男女普見法門

右出洞玄智慧罪根戒經

道言昔有道士持齋誦經有一凡人為賃作治除齋堂道士見其用意至日中持齋因與與同食食竟為其說法語此賃人令隨吾持齋功德甚大可至明日中時復食勿壞爾齋徒勞無益能如此者將可得免見世窮厄此人稽首受戒而去暮還家其婦一日待壻還食壻具以道士戒言喻婦其婦不解遂致嗔怒賃人不能免其婦意遂壞其齋與婦共食○其後命過天使其主蜀山千歲樹精恒給其中食其樹茂盛暑夏之月有精進賢者三人經過依樹而息賢者歎曰此樹雖涼日已向中何由得食此人於樹空中曰當為賢者供設中食無所為要須史食至賢者共食食竟言曰我今冤道在何許即此自然豈非道也因問樹曰不審大神可得暫降形見與不此人於樹空中答曰我非能使人得道者也具說姓字處所昔常為道士勤使持齋為婦人所壞功德不全致令使我守此樹精不能得

出天以我昔經齋中食今每至中給我齋食
口腹之饒無緣得還欲屈賢者爲主我舍道
我如此能爲我建三日齋戒我身便昇賢者
感此人意爲尋其家具以其言語家人如此
家人即爲建齋請諸道士燒香誦經三日謝
過此人即得飛行昇入雲中於景霄之上受
書爲遊散仙人故齋之功德甚重不可不修
此人半日持齋死經一日即得出身不拘一
年而得爲仙故天計功過明知不虧也夫爲
學者可勤持齋戒以期冥感能修之者必獲
昇騰之舉

右出洞玄本行妙經

太極左仙公於天台山靜齋拔罪燒香懺謝
思真念道一百日中神明髣髴於空玄之上
雲景煒燁若存若亡或飛或集曲映齋堂仙
公目覺苦懺遐感天真於是研思玄業志勵
彌篤一年遂致感通上聖迂降曲賜幽房以元正之月庚寅日夜忽有飛雲丹霄八
景王輿實蓋洞曜流煥太无燒香散華浮空
而來千乘萬騎不可稱焉

右出洞玄真一勸戒法輪妙經

受法持齋品

洞真太上神虎王經

右師對齋九十日或三十日或七日

金虎真符

右受之者先齋七十日

洞真太上黃庭內景玉經

右受者齋九日或七日或三日

洞真消魔金元百神內祝隱文

右師對齋八十日或二十七日

洞真高上滅魔神慧隱書

右凡受玉清隱書先清齋七十日

洞真金房度命綠字迴年真經

右師弟子各齋九日或三日

洞真大洞真經三十九章

右師與弟子對齋一百日中齋七十日下
齋三十九日

洞真金元八景玉錄經

右當先清齋三年或齋七十日或齋一百
四十日

洞真素靈大有妙經
右受者告齋百日或三十日
洞真九真中經
右傳授法人各共對齋二十四日又告齋
前後各一日
洞真太丹隱書元經
右傳授之際各齋七日或十日先後又一
日告齋
洞真紫度炎光神元變經
右凡受經詣師清齋三日
洞真青要紫書金根上經
右師與弟子對齋七百日又對齋九日或
三日
洞真太上飛行羽經
右授者當清齋百日或三十日
洞真迴元九真飛行羽經
右授者清齋三月
洞真天關三圖七星移度經
右師與弟子對齋七日
洞真除六天之文三天正法經
右男受投書不祭女受當祭不投書皆齋
七日或三日
洞真八素真經
右師弟子皆清齋七日
洞真太霄琅書瓊文帝章
右師弟子清齋九十日或九日
洞真智慧觀身大戒品經
右師弟子對齋三日
洞真黃素四十四方經
右師及弟子各齋四十五日
○
洞真九赤班符五帝內真經
右弟子與師對齋四十日或七日
洞真金真玉光八景飛經
右師弟子對齋九十日
洞真太上曲素訣辭
右師弟子對齋三日又齋七日
洞真黃氣陽精藏天隱月上經
右師與弟子對齋九十日或二十七日或
三日
洞真九靈太妙龜山元籙經

右師弟子對齋百日或七十日
洞真太上玉檢三元布經
右受此文齋九十日或對齋七十日或二十七日
洞真九丹上化胎精中記經
右師與弟子對齋九十日或三十日
洞真玉珮金鎞太極金書上經
右師弟子對齋百日或三十日
洞真七聖元紀迴天九霄經
右師弟子對齋九十日或三十日
○
洞真太上素奏丹符靈飛六甲經
右受者對齋七日
洞真三華寶曜瓊文琅書靈曜上籙七晨素經凡三訣
右師弟子對齋六十日或三十日
洞真隱書龍文八靈真經二訣
右師弟子對齋五十日
洞真玉清神虎內真紫文丹章二訣
右師弟子對齋三十日
洞真青牙始生經丹景道精經還童採華法
凡三卷
右師弟子對齋各九十日
洞真上皇玉籙五帝黃籙紫書凡三卷
右師弟子對齋各九十日
洞真玉清隱書四卷八訣
右師弟子對齋二十日
洞真紫微始青道經含元上籙
右師弟子對齋九日
洞真太微黃書八卷
右師弟子共齋九十日或三十日
洞真三元流珠經玉帝九鍊上真八道命籍
○
金仙紫字凡四訣八卷（子九）
右師弟子各告齋九十日
洞真玉精洞元三氣金章太極錄景真經四卷二訣
右師弟子對齋三十日
洞真上皇玉籙五帝黃錄紫書凡三卷
右師弟子對齋各九十日
洞真青牙始生經丹景道精經還童採華法
凡三卷
右師弟子對齋二十日
洞真太清真經丹字紫書三五順行凡三訣
右師弟子對齋百日
洞真紫微始青道經含元上籙
右師弟子對齋九日
洞真太微黃書八卷
右師弟子共齋九十日或三十日
洞真三元流珠經玉帝九鍊上真八道命籍
○
金仙紫字凡四訣八卷（子九）
右師弟子各告齋九十日
洞真玉精洞元三氣金章太極錄景真經四卷二訣
右師弟子對齋三十日
洞真上皇玉籙五帝黃錄紫書凡三卷
右師弟子對齋各九十日
洞真青牙始生經丹景道精經還童採華法
凡三卷
右師弟子對齋二十日

洞真金房度命錄字迴年三華寶曜景真經
右師弟子對齋九十日
洞真解形遯變流景玉經
右師弟子對齋百日
洞真還晨中玄紫虛玉帝所受上玄虛生之
章
右師弟子共齋九十日
洞真紫鳳赤書八景晨圖二卷
右師弟子對齋九十日或三十日
洞真實洞飛霄絶元金章
右師弟子對齋二十七日
洞真雌一玉檢五老實經靈書紫文
右師弟子對齋九十日
洞真消魔智慧七卷
右師弟子對齋九十日或三十日
洞真飛步天綱躡行七元白羽黑翮飛行羽
經
右師弟子對齋九十日
洞真三九素語玉精真訣八素真經服日月
黃華一名八坦四門高上經八卷太霄瑯書
瓊文帝章三訣十卷
右師弟子對齋百日或三十日
洞真丹景道精隱地八術
右師弟子對齋八十日
无上秘要卷之四十七

靈寶齋宿啓儀品

齋官尊早次序入治戶於戶外叩齒三通呪曰

四上功曹龍虎使者正一生氣侍靖玉女夜有所啓願得開明童子上玄少女與我俱入黃官之裏通達所啓皆使上聞

右出金籙經

初入齋堂法師在前衆官以次隨之各三捻香左回繞高座一周東向叩齒二十四通呪○曰

无上三天眞元始三氣太上老君召出臣等身中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍騎吏侍香金童傳言散花玉女五帝直符直土地里域眞官正神臣今正爾燒香行道願得

太上十方正眞生氣入臣等身中今臣所啓速達經御

太上无極大道至眞玉帝御前

無上秘要　卷四八

右出明眞經

次啓事法

太上靈寶无上洞玄弟子某甲等

上啓

太上无極大道至眞靈寶三十六部尊經太上三尊十方衆聖玄中大法師三界官屬一切神明臣等有幸宿世因慶九天之劫延及今身遭遇明運大法流行得以穢質參染靈文上清金書三洞寶經供養尊禮修行齋直恩深施重實非所勝但某等穢陋未能抗跡○靈嶽陶瑩心神而躭湎世榮栖遲人間與時推遷隨俗沈浮乘愆蹈過日深月積常恐考至負愧幽冥夙夜戰懼若履冰谷不敢有言但受法之日告誓三官要當竭其愚之自效毛髮讚揚大化以救度爲業謹有

同道某郡縣鄉里男女某甲年如干歲操辭列款歸命大道并撰辦香燈供養之儀求乞齋直某等職任所司敢不申奏當爲修建无上大法靈寶自然齋直如干日夜剋今月某日爲始即日隸相勞率齋到某處依法清淨

謹以啓聞并捧威儀舊典詮舉職像宣告科
禁令衆官等咸服法教恩惟
太上衆尊三寶威神監齋大法師侍經衆真
垂愍鑒映省覽所陳敕下三界官屬及此間
土地真官管衛某等及某家大小清蕩宅舍
消滅妖穢明旦晨曉依法行道續更啓聞
右出金籙經
啓奏畢一時東向平立誦智慧三首
智慧起本无　朗朗超十方　結空峙玄霄
諸天挹流芳　其妙難思議　虛感眞實通
○
有有无不有　无无无不容　○
智慧恒觀身　學道之所先　眇眇入玄肆
自然録我神　天尊常擁護　魔王爲保言
晃晃金剛軀　眞道戒爲主　三寶由是興
智慧生戒根　汎此不死舟　儉歛濟大有
高聖所崇受　諸天來稽首
當此説戒時　出清誠
右出玉籙
次歸命一切天尊
至心歸命北方玄上玉晨天尊
至心歸命東北方度仙上聖天尊
至心歸命東方玉寶皇上天尊
至心歸命東南方好生度命天尊
至心歸命南方玄眞萬福天尊
至心歸命西南方太靈虛皇天尊
至心歸命西方太妙至極天尊
至心歸命西北方元量太華天尊
至心歸命上方玉虛明皇天尊
至心歸命下方眞皇洞神天尊
至心歸命過去高上玉皇天尊
○
至心歸命見在元始天尊
至心歸命未來太極天尊
至心歸命玉京玄臺紫微天尊
至心歸命一切眞仙得道聖衆
次法師還東面向西説戒
天尊告太上道君曰今當普宣法音開悟群
生爲諸男女解灾却患請福度命拔諸苦根
使生者見道身脱八難死者歡樂飲食天堂
早生人中轉輪聖王修齋求道皆當一心諦
奉十戒諦受勿忘尊心默念洞思自然勿得

雜想擾亂形神能如是者便當靜聽
第一戒者心不惡妬无生陰賊檢口慎過想
念在法
第二戒者守仁不殺愍濟群生慈愛廣救潤
及一切
第三戒者守貞讓義不婬不盜常行善念損
己濟物
第四戒者不色不慈亦无放蕩貞潔守慎行
无玷汙
第五戒者口无惡言言不華綺內外中直不
○犯口過
第六戒者減酒節行調和氣性神不損傷无
犯衆惡
第七戒者不嫉人勝己爭競功名無事遜讓
退身度人
第八戒者不得評論經教譭聖文躬心承
法恒如對神
第九戒者不得鬪亂口舌評論四輩天人各
恨傷損神氣
第十戒者舉動施為平等一心人和神穆行
無上祕要 卷四八

常使然
天尊言修奉清戒每合天心常行大慈願爲
一切普度厄難慇懃尊教不得中怠寧守善
而死不爲惡而生於是不退可得拔度五道
不履三惡諸天所護萬神所敬長齋奉戒自
得度世
天尊言道法妙人身亦貴故道開法遺戒
經文以度人身人身既度上與道同宜爲精
行持齋奉戒夷心靜默志念分明一意歸向
專想不二滌蕩六府過中不味內外清虛每
○合自然是其齋日焚香啓願應聲上徹四天○
司遷十部威神即下履行觀聽法音監映爾
心如戒行道皆列功諸天禍福立彰道不負
人勤行諦受勿使魔言
天尊言建齋行道四天帝王皆駕飛雲綠軿
八景玉輿從眞人玉女手把華幢前導鳳歌
後從鈞天白鶴獅子嘯歌邑邑燒香散花浮
空而來瞻禮行道觀聽法音天王下降萬靈
朝焉如是豈可不蓋其法也當先授十戒然
後行道庠序雅步靜心閑意坐起卧息不離

儀格天王歡悅列名上清可謂得道在方寸之間

右出金籙經

次署置衆官

次署都講法師當舉高德玄解妙義

署高功大法師當舉才智精明閑練法度

次署監齋當舉司察衆違諍糾愆失

次署侍經當須營侍經文整理巾褾

次署侍香當須料理鑪器使香火不絶

次署侍燈當須景臨西方備辦燈具

次科罰愆失三十六條

若對齋堂鞋履不整

若唱善聲不齊

若法服巾冠不整

若於法座垂髮

右件各罰禮十拜

若坐起揖讓失儀

若侍燈燈火中滅

若不注念清虛爲衆所悟

若於法座睡眠

右件各罰禮二十拜

若鍾聲中絶不及行伍

若不及朝師

若禮拜上下不齊

若侍香香煙中絶

右件各罰禮三十拜

若都講不讚唱

若出入去來不禮三寶

若讀經忽亂請問敗句

若起坐不辭序

右件各罰禮四十拜

若讚詠不唱善

若起居出齋堂不關白

若聽經倚據坐不整

若反著法服

右件各罰禮五十拜

若巡行不依次第

若都講鳴鍾早晚失時

若登壇越級

若監齋見過不彈爲衆所糾
右件各罰禮六十拜
若着褐衣及行道巾冠出入
若翻覆香爐燈火
若燒香不洗手
若臨行事與外人語
右件各罰禮七十拜
若唱靜思訖後至
若侍座不整飾觸物有闕
若論語及世務
○若因起出不還
右件各罰禮八十拜
若於法座戲笑
若於法座綺語
若闕一時不起
若於齋限高聲厲色
若事侍香金童散華玉女五帝直符各三十二
人傳言奏事飛龍騎吏等一合來下監臨齋
堂捻香願念應口上徹行道事竟啓還仙官
右出明眞經
次復爐法
香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令靜

次　　右件各罰禮九十拜
次宣科訖各禮師再拜
次師東面長跪啓請出官
無上祕要　卷四八

太上靈寶无上三洞弟子某嶽先生某甲等
上啓
虛无自然元始天尊无極大道太上道君高
上玉皇已得道大聖衆至眞諸君丈人三十
二天帝王虛上帝玉帝大帝東華南極西靈
北眞玄都玉京金闕七寶玄臺紫微上宮靈
寶至眞明皇道君某等宿命因緣生值道化
玄眞啓扳得入信根先師盟授三寶神經供
養尊檀立功爲先謹有某郡縣鄉里男女某
甲投辭列詣某等丹心悾悾求乞平岑聊爲
○宣奏謹伏讀辭文宣辭訖某等按如斯言言
效事切在可哀愍不勝所見輒共相攜率沐
浴清淨燒香然燈轉經行道依法上請天仙
飛仙地仙眞人神人聖人三十二天監齋直
事侍香金童散華玉女五帝直符各三十二
人傳言奏事飛龍騎吏等一合來下監臨齋
堂捻香願念應口上徹行道事竟啓還仙官
右出明眞經
次復爐法
香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令靜

室之中自然生金液丹碧芝英衆真百靈交會在此香火之前願某等受福天下蒙恩十方玉童玉女侍衛香煙傳奏所言經御太上无極道前

右出明真經　　九

次奉戒頌

道爲无心宗　一切作福田　立功无定主
本願各由人　虛己應衆生　注心莫不均
大聖崇至教　亦猶雨降天　高陵靡不周
常卑故成淵　海爲百川王　是能含龍鱗
世世善結緣　精思念大乘　會當體道真
○

右出仙公請問經

次出道戸呪法

玄上太陰八寶開明向有所啓少女通靈事畢復位萬神潛寧

右出金籙經

无上祕要卷之四十八

无上祕要卷之四十九

三皇齋品

靈壇壇方二丈四尺纂開四門辰戌丑未纂內方方各列九燈對壇設熊一盤一杯方合用杯杯量一升盤桑三枚脯九片合酒九升桑二十七枚共一席焚香一爐

三皇座各一案天皇在子地皇在申人皇在寅各一盤一杯一席一香火杯各量酒三升拌桑九枚三座合酒九升桑二十七枚碧幡三首幡長五尺各朱書三皇內文於幡上隨○

宇多少大小稱稱取令滿上安帶如上青竹○竿三條竿長一丈二尺並作趺安之各作本位施素後也壇中央又施一香案一香火以案齋王本命之緒燭盤鉢一具燭三挺副供讀文回轉用壇上舒席令滿都合用香火八具案子四枚香燈如法七寸盤三十九枚升杯三十九枚七箕合二具盛一日所設脯桑用一日用酒四斗五升桑一百三十五枚脯四十五斤若三日則酒用一石三十五升桑四百五枚脯一百三十五斤依方合上元香

珠并鍊雲腴沐浴雲水若貧乏處止作香湯
五和香新清油亦足又燈蓁三十六枚布炷
副餘處亦可然燈隨多少脫信物壽主本命
繒隨所屬辰色年一尺天皇半增九丈地皇
白繒七丈人皇碧繒七丈貧者並可凡數實
足家又各依方面舒一幅布靈座上以施杯
爲神座位東碧南絳西白北皁各二又門處
開置
此齋依經應子午時食本人多不能猶依常
法唯夜半行道畢下燕於座共受福有餘聽
○分家人敬信者法雖三日亦可一日一夜山
中窮乏之處亦可停燕止然燈而已
右齋具所用燕器四幡席並出法師香油信
餼悉出齋家事畢仍爲散施
宿啓儀夕登壇風雨入室

北二

壯向明叩齒十二通曰

二

香煙五文上奏三皇真君三十六天神仙靈
官巨等謹爲某郡縣某甲有某事建洞神三
皇齋謝正爾登壇入室燒香宿啓即日上聞
徑進紫宮仰達

三皇真君前乃上香再拜
又上三座香天皇子地皇申人皇寅三再拜
立曰巨某等今燒香拜禮願以此功德上爲
國王帝主公卿士庶州郡守宰群臣百司及
巨等存亡父母下逮巨等身并黎黎兆民地
府幽魂山靈水精鳥獸魚蟲一切衆生願各
得其道赦除積罪解釋考訟書名丹簡定字
青篇巨等得與三宮之神俱登玄晨上朝上
清奉見聖君賜壽受事永成高眞仍誦曰
浩浩三天氣　育養萬化物　世情樂其華
○眞道貴其實　愚俗翫末榮　神仙愛本質○
高唱期太微

北三

三皇

太上洞神三皇弟子巨某謹上啓

二

太上道君太上老君太上丈人三皇玉君九
老仙都君九氣丈人玄都仙官太玄眞神上
下三十六天靈司官君太清之神五方天帝
二十八宿中外星官五嶽眞官佐命諸山四
海四瀆八澤九源名山洞府水神潛宮宇宙

之内一切衆靈臣等施功昔運挺報今生業習虚遠識尚清真遂得出形俗外棲光林表服道思玄奄有歲月雖未能智洞幽元神朗妙極而注想靈柢不敢虧替自昔禀受三皇内文天書玉字上可以剋名萬神封掌群靈下可以救解灾患立降福祉按寶齋上篆有祈謝之篇仙都内訣顯禮醮之典上元名香氤氳太空玄腴朱燈炤煥深夜實趣聖之祕領招眞之要法其廣濟四維不限貴賤洪潤三皇齋謝以悔禍祈福臣謹讀辭以聞入辭○八表无隔道俗今有某郡縣鄉里某甲信識○眞典希尚功福遠到此山申訴誠懷求爲建○按詞事款詣情理慊篤臣等既佐世宦危職在扶救救某不勝投誠之至謹相捧率沐浴靈水清身潔已以今月某日共登靈壇入齋堂宿啓陳言嘗三日三夜一十二時行道禮醮奏聞上宮伏願

皇一三眞洞府仙官賜垂監察特救某郡縣鄉里中眞官正神社里已君諸侍眞吏兵幷香煙玉女監齋神官咸共輔衛齋所誅截精邪使天清氣朗風捲雲澄功成事遂並可言勞酬賞其軌儀之典須明展啓閉因再拜回行頌曰

世人修至道　心意懷萬端　耳目亂華色　情志恒不專　小智雖自強　安能保終身
五神失其主　眞氣逝不還　若能善心行　長生保命根　奉戒爲我實　恒執天老言
衆眞並惟悅　相與迎皇君

至東南向西跪曰

臣等伏自思省雖備聞法教具禀成規而未○能宴懷豁想今諸漏頃消猶須篤勵以全眞業今謹敷經說禁告示同氣幷詮授任掌各遵典職請使齋官伏以聽命

謹按上宰西城眞人王君曰夫皇文天書者乃是三皇之時所受上眞皇一雲笈之大章者也夫三皇安業則天和地樸紀綱陰陽維制鬼神可以養身安命長存保延乃西王母之所秘說仙官之所崇仰蓋眞人寶文矣世人得此書者甚少若能有之則太玄仙都九老仙君輒遣直符衛此眞文但旦夕朝敬便

可享其天年五兵五毒災疹不干若能施召
豈可得論世慢之禍天科告罰皇人録書過
可不慎哉
西城眞人又曰夫爲名之名喪我之德爲事
之事亂我之業爲欲之欲增我之惑爲情之
情喪我之賊罪莫大於淫禍莫大於貪咎莫
大於饑此謂載禍之舟車也小則危身大則
殘家眞人王君又戒曰夫欲學道求生先慎
諸禁忌然後得與神明通接乃能永保身命
如其屢致犯忤則爲冥司所執作人尚不可
得而況於仙乎今以相告子奉之焉
第一之禁勿陰賊凶虐則三官執罰
第二之禁勿婬慾施泄令身命夭殁
第三之禁勿殺傷含氣則生死執對
第四之禁勿讒嫉邪佞則入鬼加害
第五之禁勿竊盜欺濫則身行黜缺
第六之禁勿嫉妒之禁勿憂悲思念令精靈恍惚
第七之禁勿憤怒決樂令神爽離越
第八之禁勿醉酒婬亂令三宮奔潰
第九之禁勿食五辛血腥令臭腐臊
無上祕要　卷四九

第十之禁勿飢飽寒熱令百病攻結
第十一之禁勿多語多笑則虧損神氣
第十二之禁勿久視久聽則耳目昏腎
第十三之禁勿微慢怠墮則形神醜悖
此十三禁者人身之大患也奉之則生逆之
則死老子所謂生之徒十有三死之徒十有
三其斯之謂乎夫輕則曰戒重曰禁禁戒者
輔身之良方也學仙家以禁戒爲鎖甲雖入
三軍矢刃不能傷雖處世間灾禍不得入誠
哉斯言明各書之

○

因讀簡授任畢起以向復鐍曰
香煙玉女侍直衆官當令露壇之上齋堂之
中有隱芝玉精在此香燈前令臣等得仙身
玉女傳奏臣言上達

三皇眞君前

依法登壇巡行正立北向叩齒三十六通讀
攝精祝曰
混混皇皇上封乾章我受神文開告三皇西
路金門東昇扶桑北履玄陰南駕正陽進登

大角退蹕文昌徘徊奎婁遊宴氏房入御玉女出攜仙王與天同壽與日合光二十五氣拂除凶殃

又叩齒十二通祝曰

香煙玉女上奏三皇眞君三十六天神仙靈官小兆男生臣甲謹爲某郡縣某甲某事建洞神三皇齋請正爾登壇入室燒香開啓即日上聞徑進紫宮仰達

三皇眞君前

又上香畢再拜曰

○臣清齋絶塵燒香禮謝上爲七祖父母遠及家門並乞原赦積惡結罪解除考訟書名丹簡定字青篇臣得與三宮之神俱登玄晨上朝上清奉見聖君賜書受事永成高眞

初酌天皇酒畢再拜曰

臣今奉請太元三玄空天甲子元建天皇眞君願垂臨饗

又曰臣今清齋絶塵爲某甲建立洞神三皇齋請謝願以今行道燒香禮謝熊之誠仰降天皇太元三玄眞氣爲某身乞解除先世以來下建某身犯逆上天懸象日月星辰穢慢光景忿怒風雲毀廢祠祭千觸靈神如此之類凡一千二百條事皆令消釋乞某命係天府名書天曹定生天簡刊功天閤天上諸神並垂營護使某疾患除愈身體輕强災尼廢脫永保无窮

次酌地皇酒再拜曰

臣今奉請三元素靈玉天甲申太虛地皇眞君願垂臨饗

又曰臣今清齋絶塵爲某甲建立洞神三皇齋請謝願以今行道燒香禮謝熊之誠仰降地皇三元素靈眞氣來輔某身乞解除先世已來三宮之神俱登玄晨上諸立山水源金石草木鳥獸昆蟲殺害之愆如此之類凡一千二百條事皆令消釋乞某形離地官名除地錄魂脫地府神超地域地下諸神咸共擁衛使疾患除愈身體輕强災尼度脫永保無疆

次酌人皇酒畢再拜曰

臣今奉請七徼浩鬱虛天甲寅虛成人皇眞

一君願垂臨饗
又曰臣今清齋絶塵爲某甲建立洞神三皇
齋謝請願以今行道燒香禮謝醮之誠仰降人皇
七微浩鬱眞氣來輔某身乞解除先世已來
下逮某身犯逆人倫禮義忠孝之尤姪穢貪
濁虛妄之罪嚴虐苦剋之愆違負神祇之責
如此之類凡一千二百條事皆令消釋乞某
年踰人分智出人表德宣人網譽滿人望人
中諸神僉同扶濟使疾患除愈身體輕强災
厄度脫永保无疆
○
又酌東面酒九再拜曰
臣今奉請東上九天帝王神君衆仙靈官願
並垂臨饗
○
又酌東面酒九再拜曰
臣今清齋絶塵爲某甲建立洞神三皇
齋謝請願以今行道燒香禮謝醮之誠仰降東上
九天始陽碧城九氣垂霞來輔某身乞解除
先世已來下逮某身上犯九天之君歲星木
神蒼龍七宿中外諸星官下違東嶽山陵五
阜江海川谷一切衆靈某身於春三月之中
甲乙寅卯辰日時有行年本命衝破厭殺元
辰刑害灾禍疾病流風毒注虛弱一切諸罹
折墮落之厄者皆令消釋乞某身與眞氣合
德景福流光萬禍絶滅年命脩長
又酌北面酒九再拜曰
臣今奉請北上九天帝王神君衆仙靈官願
並垂臨饗
又曰臣今清齋絶塵爲某甲建立洞神三皇
齋謝願以今行道燒香禮謝醮之誠仰降北上
九天玄陰蒼玄宮五氣飛煙來輔某身乞解
除先世已來下逮某身上犯九天之君辰星
○
水神玄武七宿中外諸星官下違北嶽山陵
丘阜江海溪谷一切衆靈某身於冬三月之
中壬癸亥子丑日時有行年本命衝破厭殺
元辰刑害灾禍疾病水腫泄痢疾厄瘡滿諸
風波沉溺之厄者皆令消釋乞某身與眞氣
合德景福流光萬禍絶滅年命脩長
又酌西面酒九再拜曰
臣今奉請西上九天帝王神君衆仙靈官願
並垂臨饗
又曰臣今清齋絶塵爲某甲建立洞神三皇

齋(清)願以今行道燒香(禮謝)醮之誠仰降西上
九天素華浩關七氣流光來輔某身乞解除
先世已來下逮(某)身上犯九天之君太白金
精白虎七宿中外諸星官下違西嶽山陵丘
阜江海川谷一切衆靈(某)身於秋三月之中
庚辛申酉戌日時有行年本命衝破厄殺元
辰刑害灾禍疾病及白刃流矢刀兵凶賊諸
血傷殘毀之厄者皆令消釋乞(某)身與眞氣
合德景福流光萬禍絶滅年命脩長
次酌南面酒九盃○(日)今奉請南上九天帝王神君衆仙靈官願
並垂臨饗
又曰(日)今清齋絶塵爲(某)甲建立洞神三皇
齋(謝)願以今行道燒香(禮謝)醮之誠仰降南上
九天朱光丹臺三氣懸光來輔(某)身乞解除
先世已來下逮(某)身上犯九天之君(十)熒惑火
神朱鳥七宿中外諸星官下違南嶽山陵丘
阜江海川谷一切衆靈(某)身於夏三月之中
丙丁己午未日時有行年本命衝破厄殺元
辰刑害灾禍疾病癰疽瘡痛温病疫癘諸暑
蒸毒螫之厄者皆令消釋乞(某)身與眞氣合
德景福流光萬禍消滅年命脩長
四方畢乃誦曰
浩浩三天氣　育養萬化物　世情樂其華
真道貴其實　愚俗詆末榮　神仙愛本質
精心脩皇文　玉靈映幽室　高唱期太微
稽首朝皇一　仍再拜畢
更還北向九再拜跪曰
太上洞神三皇內景弟子小兆(臣)某甲等謹
上啓
○太上道君太上老君太上丈人三皇玉君九○
老仙都君九氣丈人玄都仙官太玄眞神上
下三十六天靈司官君五方天帝太清諸靈
官二十八宿中外星官五嶽眞君佐命八山
四海四瀆八澤九源名山洞府水神潛官宇
宙之內一切衆靈(十一)(臣)謹重奉(某)詞上聞上宮
入詞按(某)甲以輕生賤質尸行凡品幸藉先
慶逢識正化寶經眞訣時蒙導稟動靜知教
興居入善非唯一身遺荷抑亦七葉沾賴但
(某)體倫庸伍馳兢人世崖逾引滿易生咎悔

加以先世殃諴未息考訟猶繁三灾驅除百
害藏起某甲氣命畢危衆多疾厄夙夜憂惶
肝心震越伏見玉皇寶齋上篆有祈謝之篇
仙都内訣處禮懸之典此法雖曰高妙而不
限貴賤可以救解灾患延降福祉謹率道
士弟子如千人沐浴玄雲之水伏身神渠練
割遣鋪粮之味令腑臟馨潔懸碧林之縕敷
雲篆皇文幡上元香珠遠徹九天眞人燎玄
液之波服玄黄玉庭列四九之燈法象三十
六天禮脩微饋降饗神玄三日三夜行道悔
○請至於今如子時乞以此微誠仰願皇君上
帝至聖火神天眞衆靈領校仙官賜各告下
群司撿令職宰咸聽察某等慈奏使遷拔某
家七祖父母及餘親族亡魂普賚並乞解脫
牢檻原放徒繫休息請役克離衆罰使各得
還居福堂優遊閑樂佑利子孫不興詞訟年
勑天官吏兵杜里已君直日直符並擁衛某
宅舍堂寢之中妖邪宣布正氣若某先亡遠考塚氣相干或

乃見三皇君
仍復鑪曰
香煙玉女侍真衆官當令靈壇之上有隱芝
玉精在此香火前令臣等得仙身生紫絡羽
文某家享福天下同懽侍壇玉女傳奏臣言
上達
三皇神君前畢
入壇北向叩齒十二通祝曰
香煙玉女上奏三皇眞君三十六天神仙靈
官小兆男生臣某甲爲某郡縣某甲某事建
○
洞神三皇齋請謝事畢正爾登壇入室燒香言
功即日上聞徑進紫宮仰達
三皇眞君前
又上香畢再拜曰
臣清齋絶塵燒香禮謝上爲某七祖父母逮
及某家門並乞原赦積惡結罪解除考訟書
名丹簡定字青篇臣某甲得與三官之神俱
登玄晨上朝上清奉見聖君賜書受事永成
高眞
向天皇再拜吹向地皇次向人皇並再拜曰
臣某甲等清齋絶塵爲某甲建立洞神三皇
齋請謝事畢願以此燒香禮謝之誠乞解除某
先世以來下逮某身存亡千罪萬過皆令消
釋使某疾患除愈灾厄度脫長生度世得爲
種民
次向四方
東上九天帝王神君衆仙靈官心存九再拜
南上九天帝王神君衆仙靈官心存九再拜
西上九天帝王神君衆仙靈官心存九再拜
北上九天帝王神君衆仙靈官心存九再拜
○
今清齋絶塵爲某甲建洞神三皇齋請謝事
畢願以此燒香禮謝之誠乞除先世以來下
逮臣身千愆萬罪皆令消釋疾患除差灾厄
過度長生久視永保无殃
又北向九再拜曰
太上洞神三皇內景弟子小兆臣某謹上啓
太上道君太上老君太上丈人三皇玉君九
老仙都君九炁丈人玄都仙官太玄眞神上
下三十六天靈司官君五方天帝太清諸神
二十八宿中外星官五嶽眞君佐命八山四

海四瀆八澤九源名山洞府水神潛宮守
之内一切衆靈臣謹率同學道士弟子如干
人身沐玄雲之水列四九之燈法象三十六
天以今某月某日建集某日平旦行道凡三
日三夜一十二時事畢今曉所言所奏感應
御聞所祈所請必降慈澤三皇所奏太上有
勅當賜順來請使某七祖父母幽魂普奚即
蒙昇度自今以後某家門昌泰永蒙安吉世
道俱榮公私元會齋功成就諸神仙官屬香
煙玉女監齋君吏及土邪城社里邑君輔導
○
宣贊並有勤績證爲言功遣賞酬勞報德某
等數階級一依玄都科典事竟各還本職司
莊如故今毀壇徹席事事復舊臣某甲自啓
泰對揚神典而冥途遼遠理實退微法妙難
究多有漏失且拜伏不恭心形怠懭香煙參
差酒果歌薄愆過之源事貽幽譴私心屏營
懼見裁謫伏願
上帝衆眞賜垂哀亮曲從三赦剋免罪罰仍
叩頭再拜復爐曰
香煙玉女侍眞衆官當令靈壇之上有隱芝
玉精在此香火前令旦等得仙身生紫絡羽
文某家享福天下同歡侍壇玉女侍旦齋竟
言功上達
三皇神君前
右出三皇齋立成儀

○

无上秘要卷之四十九

○

无上祕要卷之五十　　

塗炭齋品

宿啓先依常朝法竟稱治職位號上啓

太上无極大道太上大道君太上老君太上

丈人无上玄老十方靈寶天尊已得道大聖

衆至眞諸君丈人玄中大法師天師君上相

上宰四司五帝三界官屬一切神靈臣等蚤

蟻臭穢至微至賤謬籍宿慶生值大化三洞

御運眞經下世三師開度授以妙法金書玉

字神仙祕訣受法之日要當盤竭愚誠盡效

○筋骨承行經旨奉宣慈澤輔佐師老弘贊幽

顯開濟一切救度天人凡有歸告不敢寢塞

謹有請詞臣等案如某辭言款事切實可哀

愍謹相携率爲承天師旨教建義塗炭露身

中壇東啟自縛散髮泥額懸頭衒髮於棚格

之下依靈寶下元大謝清齋燒香稽顙乞恩

赦以今某月某日於某郡某縣某鄉里某館

靈壇之上或某家修齋清謝然燈續明照耀

諸天三日三夜各六時行道懺謝某家億曽

萬祖父母伯叔兄弟先亡後死下及某身无

鞅數劫億宗以來所行罪負謹依齋法齊到

某家沐浴清淨宿以啓聞思惟

太上三尊十方至眞玄中大法師垂神鑒映

省覽所言乞敕勒靈寶衆官侍經威神三界

官屬及此間土地眞官一合同心併力營衛

臣等身并某家大小掃蕩齋所館宅内外誅

滅鬼賊降伏四魔乞臣等心安神定思念分

明天清地朗啓奏上達齋功成就无有窒礙

臣等雖復叨忝大法佩服至眞既處身五濁

塵穢之中三關未調六情放誕仰賴禁戒以

次智慧頌三首

智慧起本无　朗朗超十方　結空峙玄霄

自然挹流芳　其妙難思議　虚感眞實通

有有竟不有　无无无不无　眇眇入玄肆

智慧恒觀身　學道之所先　魔王爲保言

自然録我神　天尊常擁護　三寶由是興

晃晃金剛軀　超超太上仙

智慧生戒根　眞道戒爲主

高聖所崇受 泛此不死舟 儻救濟大有
當此說戒時 諸天來稽首
右出玉清誡
次法師還東面向西說戒諸衆伏受
天尊告太上道君曰今當普宣法音開悟群
生爲諸男女解灾却患請福度命拔諸苦根
使生者見道身脫八難死者歡樂飲食天堂
早生人中轉輪聖王修齋求道皆當一心請
奉十戒諦受勿忘專心默念洞思自然勿得
雜想撓亂形神能如是者便當靜聽
○第一戒者心不惡妬无生陰賊檢口愼過想○
第二戒者守仁不殺愍濟群生慈愛廣救潤
及一切
第三戒者守貞讓義不姪不盜常行善念損
已濟物
第四戒者不色不慾心无放蕩貞潔守愼行
无玷汚
第五戒者口无惡言言不華綺內外中直不
犯口過
第六戒者減酒節行調和氣性神不損傷无
犯衆惡
第七戒者不得嫉人勝已爭競功名每事遜
讓退身度人
第八戒者不得評論經教訾毀聖文躬心承
法恒如對神
第九戒者不得鬪亂口舌評論四輩天人各
恨損傷神氣
第十戒者舉動施爲平等一心人和神穆行
常使然
○
天尊言修奉清戒每合天心常行大慈願爲○
一切普度厄世慷慨尊教不得中怠寧守善
而死不爲惡而生於是不退可得拔度五道
不履三惡諸天所護萬神所敬長齋奉戒自
得度世
天尊言道尊法妙人身亦貴故道開法遺戒
經文以度人身人身既度上與道同宜爲精
行持齋奉戒夷心靜默志念分明一意歸向
專想不二滌蕩六腑過中不味內外清虛每
合自然是其齋日捻香啓願應聲上徹四天

司選十部威神即下履行道觀聽法音鑒映
爾心如戒行道皆列功諸天禍福立彰道不
負人勤行諦受勿使魔言
天尊言建齋行道四天帝王皆駕飛雲綠軿
八景玉輿侍從眞人玉女手把華幡前導風
歌後從天鈞白鶴獅子啸歌邕邕燒香散華
浮空而來瞻禮行道觀聽法音天王下降萬
靈朝禹如是豈可不盡其法也當先受十戒
然後行道庠序雅步靜心閑意坐起卧息不
誰儀格天王歡悅列名上清可謂得道方寸
之間

右出大誡經

次復爐法
香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令靜
室之中自然生金液丹碧芝英衆眞百靈交
會在此香火之前願某等受福天下蒙恩十
方金童玉女侍衛香煙傳奏所言徑御
太上无極道前

右出明眞經

次奉戒頌

道爲无心宗　一切作福田　立功无定主
本願各由人　虚已應衆生　注心莫不均
大聖弘至教　亦猶雨降天　高陵靡不周
常果故成淵　海爲百川王　是能舍龍鱗
萬劫保智用　豈但在厥年　奉戒不暫虧
世世善結緣　精思念大衆　會當體道眞

右出仙公請問經

明旦相率入壇依舊禮師思神如法
次衛靈神呪
東方九炁青天明星大神煥照東鄉洞映九
門轉燭陽光掃穢除氛開明童子備衛我軒
收魔束妖上對帝君奉承正道赤書玉文九
天符命攝龍驛傳普天安鎮我得飛仙
南方丹天三炁流光熒星轉燭洞照太陽上
有赤精開明靈童總御火兵備守三宮斬邪
束妖勇截魔王壯帝所承風火八衝流鈴交
煥敢有不從正道流行我享上功保天長存
億劫无終
西方七炁之天太白流精光耀金門洞朗太
冥中有素皇號曰帝靈保神安鎮衛我身形

斷截邪源王道正明宮宅整肅三景齊并道
合自然飛昇紫庭靈寶符命普惠萬生功加
一切天地感寧
壯方玄天五炁徘徊辰星煥爛光耀太微黑
靈尊神乘玄羽衣備衛五門檢精捕非敢有
干試容落斬摧五符所告神兵八威邪門閉
塞正道明開映照我身三光同輝策空駕浮
舉形仙飛
中央黃中理炁總統玄兵鎮星吐輝流煥九
天開光童子一十二人元氣陽精烟上朱煙○
洞照一宅及得我身百邪摧落殺鬼萬千中
山神呪普天使然五靈安鎮身飛上仙
次鳴天鼓二十四通
次發爐
无上三天眞元始三炁太上老君召出臣等
身中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍
騎吏侍香金童傳言散花五女五帝直符直
日香官各三十六人出出者嚴裝關啓此間
土地界域眞官正神臣今正爾燒香行道願
得
太上十方正眞之氣下降流入某等身中令
臣所啓速達經御
太上无極大道至眞玉皇上帝几前
祝爐畢衆官長跪鳴天鼓二十四通便出官
啓事
謹出臣等身中五體眞官功曹吏出臣等身
中上三天執法開化陰陽功曹度道消災散
禍解厄君吏各十二人出臣等身中治職君
吏某治中達節監功大將軍前部放功後部
效殺驛亭令驛亭丞四部監功謁者臣等身
○中仙靈直使正一功曹治病功曹左右官使
者陰陽神決吏科車赤符吏剛風騎置吏驛
馬上章吏飛龍騎吏等各二人出出者嚴裝顯
服冠帶垂纓整其威儀直使功曹載通天之
冠衣皁紈單衣正一功曹冠朱陽之幘絳章
單衣使者冠九德之冠五色壽命單衣腰帶
虎符齊執玉板直使功曹住立四方正一功
曹住立中央治病功曹營衛臣等身左官使
者建節在前右官使者持幢在後陽神決吏
立左陰神決吏立右上部功曹住立上方中

部功曹住立臣等身中促炁功曹催促十方
上部使者遠望上天中部使者遠瞻八方都
官使者市遶臣等身郎吏虎賁察奸鈎騎都
官僕射天丁力士收氣食氣吏收神食神吏
收鬼食鬼吏收邪食邪吏收精食精吏收毒
食毒吏誅符破廟吏科車赤符吏剛風騎置
驛馬上章吏飛龍騎吏等屯住臣等前後左
右功曹使者嚴裝事竟羅列鹵簿開啓靈寶
官屬領仙監齋君吏天師所布下二十四治
三十六靖廬七十二福地三百六十名山崑
崙等上宮三萬六千神日月星宿璇璣玉衡
天地五帝三界官屬諸君將吏及道上二玄
三元四始四面方位風氣注氣甲子諸官將
吏考召君東九夷胡老君南八蠻越老君西
六戎氏老君北五狄羌老君中央三秦倉老
君五嶽四瀆立沼君諸廟神祇所在高山山
川溪谷山林孟長士三溪女根源本始土地
之主社稷將吏一時嚴裝與臣等身中功曹
使者飛龍騎吏上啓
太上无極大道太上大道君太上丈人无上
玄老十方无極大道道德衆真天尊至真大
帝天帝天師君靈寶監齋大法師諸官君臣
等生長魔俗沈淪季葉託樂榮華千載慶會
謬見標拔得預大化三師盟授三寶神經供
養尊禮以求所願荷恩隆重喜懼交矜臣等
受法之日要當罄竭愚短自效毛髮奉修經
旨宣暢靈音慈心愛物開度天人謹有某郡
縣鄉里男女官生民某甲投詞列訴詣於臣
等丹心悾悾求乞平省輒爲申奏謹伏讀辭
文讀辭臣等按如詞言言款事切實可哀愍
不勝所見謹相攜率承天師旨教建議塗炭
露身中壇東嚴自縛散髮泥額懸頭街髮於
牓格之下依靈寶下元大謝修齋立直燒香
然燈照耀諸天三日三夜各六時行道懺謝
某家億曾萬祖父母伯叔兄弟先亡後死无
鞅數劫億宗以來遠及某身所行罪負存亡
谷竇披露丹赤至心稽顙願上請天仙兵馬
九億萬騎地仙兵馬九億萬騎飛仙兵馬九
億萬騎神仙兵馬九億萬騎星宿兵馬九億
萬騎九宮兵馬九億萬騎五嶽兵馬各九億

萬騎三河四海兵馬各九億萬騎三十二天
監齋直事三十二人侍香金童三十二人散
華玉女三十二人五帝直符各三十二人傳
言奏事飛龍騎吏等一合來下監臨齋堂捻
香願念應口上徹須行道事竟有勤謁功仙
官願功曹官屬功曹使者飛龍騎吏分別關
奏以時上達列啓事竟各還臣等身中復於
官室須名又到一如故事鳴鼓三通
次第一上香
○係天師某治祭酒太上靈寶元上三洞法師
某嶽先生臣某等上啓
虛无自然元始天尊无極大道太上老君高
上玉皇十方已得道大聖衆至眞諸君丈人
三十二天帝玉虛上帝玉帝大帝東華南極
西靈北眞玄都玉京金闕七寶玄臺紫微上
宮靈寶至眞明皇道君玄中大法師天師君
臣等宿世緣會生遭道教謬蒙師眞所見啓
拔開道腐骸叅以經法過太之恩實在罔極
受法之日與三官有誓要當竭盡軀命輸效
筋骨奉宣大化質對幽冥輔助師老救濟一
切謹有於此讀辭臣等謹相攜率爲某承天
師旨教建議塗炭束縛骸骨街髮泥顙五心
塗地於櫚格之下依靈寶下元大謝清齋燒
香晝夜六時行道爲某首謝億曾萬祖父母
伯叔兄弟无鞅數劫億宗以來遠及某身家
門大小前身今生積行所犯天所不原地所
不赦人所不哀鬼所不放億罪兆過觸犯三
元百八十條律三官九府百二十曹陰陽水
火左右中宮考吏之罪今故燒香願以是功
德爲某家億曾萬祖父母先亡後死亡父母
○等免脫憂苦上昇天堂分福南宮歸身歸神
歸命大道臣等首體投地歸命
太上三尊願以是功德歸流某億曾萬祖父
母先亡後死乞免離十苦八難上登天堂永
食自然常居无爲今故燒香自歸師尊大聖
衆至眞之德得道之後昇入无爲與道合眞
次第二上香祝曰
臣等謹重燒香願以是功德爲
帝王國主君臣吏民臣等受道法師父母尊
親同學門人諸隱居山林學眞道士及諸賢

者願各得其道歸身歸神歸命大道㠯等首
體投地歸命
太上三尊願以是功德歸流
帝王國主君㠯吏民㠯等受道法師父母尊
親同學諸道士賢者願免離十苦八難各保
福祚終入无爲今故燒香自歸師尊大聖衆
至眞之德得道之後昇入无形與道合眞
次第三上香祝曰
㠯等謹重燒香願以是功德歸流某身及家
門宗室九親姻族國中吏民諸官祭酒天下
人民及蝡飛蠕動蚑行喘息一切衆生歸身
歸神歸命大道㠯等首體投地歸命
太上三尊願以是功德歸流某家使灾消禍
散福慶來生宅舍寧吉門戶興隆令某身得
仙度昇入无爲與四大合德家門大小天下
民人蝡飛蠕動一切衆生並得免離十苦八
難五毒水火賊疫鬼害衆厄各保福祿安居
无爲今故燒香自歸師尊大聖衆至眞之德
得道之後昇入无形與道合眞
次禮十方懺文

東方　南方　西方
東北方　東南方　西南方
上方　下方　北方　西北方

謹有男官祭酒某甲家操墨辭稱比年以來
爲居不利所向乖意疾病相遷懼恐存亡殃
咎事結玄司㠯運交會不蒙免度㠯等謹依
靈寶下元塗炭謝法露身中壇稽顙乞哀特
乞大慈開宥之恩原赦某身及億曾萬祖父
母伯叔兄弟家門大小前生以來遠至今日
所行所犯不敬大聖尊神日月星宿四時五
行師父尊長五嶽四瀆三河四海諸眞神仙
玉女三界地祇三官九署一切神明无億醜
惡无量大罪欺師罔道穢籍天經貪利入身
私相教授五帝无盟謀圖反逆執行不忠不
慈不孝不愛不仁上逆君父下殺衆生掠奪
人物婬犯他妻嫉妒勝已爭競功名口是心
非攻擊賢人飲酒食肉濁注五神罵詈呪詛
自作无端八齋吉日喜怒无常輕狂暴寡棄
薄老人凌踐貧窮逐寵豪強諸如此罪不可
稱計乞今燒香悔謝並蒙釋散願與更始某

身及億曾萬祖幽塗死魂開諸光明咸蒙解
脫轉入信根去離五道開度因緣死者長樂
生世家恩其業考釋散謫罰除滅乞削罪録
右宮黒籍度名左府青録之中道氣覆蓋神
明佑護轉禍爲福反凶成吉禳災却害誅滅
鬼賊長氣降流温潤骨節調和五藏宣理百
脉使所苦除差衆治獲力增光附潤安定精
神次禮生活保全永荷道恩

次禮四方懺文

西方　北方　東方　南方

謹爲男官祭酒某甲家建齋行道請福消災○
懺悔存亡罪結一切和釋道氣覆蓋幽顯開
濟人口安休尊早萬福門戸清茂福祚所歸
帝居吉慶善緣悉會不墮三惡所願者合
次存思命魔步虚三首禮經如法

○太上丈人太玄上一君太玄丈人中黄正一○
君中黄丈人太元君太元丈人太始君太始
丈人太初君太初丈人太素君太素丈人太
虚君太虚丈人太眞君太眞丈人太一君太
一丈人太儀君太儀丈人太平君太平丈人
太淵君太淵丈人天帝君天帝丈人九老仙
都君九天仙都丈人玉曆君玉曆丈人九氣
君九氣丈人等百千萬億億萬億元數數萬
重道氣君道氣丈人千二百官君千二百官
丈人太清玉陛下

上下中央四面八方太上无爲大道諸君丈
奉行靈寶法事某嶽先生臣某甲上啓
係天師某治祭酒太上靈寶无上三洞弟子
立各稱位號
次書則向西夜則向北各散髮泥頭衆官復
常居吉慶善緣悉會不墮三惡所願者合
濟人口安休尊早萬福門戸清茂福祚所歸
懺悔存亡罪結一切和釋道氣覆蓋幽顯開
次存思命魔步虚三首禮經如法
謹爲男官祭酒某甲家建齋行道請福消災○
西方　北方　東方　南方
次禮四方懺文
明佑護轉禍爲福反凶成吉禳災却害誅滅
右宮黒籍度名左府青録之中道氣覆蓋神
生活保全永荷道恩
鬼賊長氣降流温潤骨節調和五藏宣理百
脉使所苦除差衆治獲力增光附潤安定精
神次禮生世家恩其業考釋散謫罰除滅乞削罪録
脫轉入信根去離五道開度因緣死者長樂
身及億曾萬祖幽塗死魂開諸光明咸蒙解

太上玉眞君玉眞丈人五仙君五仙丈人九
靈君九靈丈人太清十二眞君十二眞丈人
二十四神人君二十四神丈人太清三十六
眞君太清三十六眞丈人五氣君五氣丈人
陰陽生氣君陰陽生氣丈人五氣符契諸君
丈人慈父聖母上上太一君上上太一丈人
皇天太上帝无極太上元君太上元君丈人
太一君太一丈人神寶君神寶丈人眞寶君
眞寶丈人天寶君天寶丈人靈寶君靈寶丈
人元神君元神丈人元眞君元眞丈人元靈
○君元靈丈人太上高皇帝王神氣都官考行○
狀六質六直六忠六樸六端六慤等二十四
官三十六神天皇老君天皇老丈人南極老
君南極丈人黃神老君黃神丈人黃老君黃
老丈人太和君太和丈人太上皇眞道君諸
君丈人天師女師嗣師女師係師女師三師
君門下典者諸官君將吏監察五氣君萬道
父母萬氣父母萬德父母天地父母神仙所
出仙聖所聚衆王父西王母日君月夫人衆
仙眞所見啓拔開導腐骸參以經法過太
之恩實在罔極受法之日與三官有誓要當
竭盡軀命輸效筋骨奉宣大化贊對幽冥輔
助師老救濟一切謹有於此請詞按如某辭
言款事切實可哀愍旦等既叨忝大乘職在
扶救不勝所見謹相揣率爲某承天師旨教
建議塗炭束縛骸骨街髮泥額五心塗地於
欄格之下依靈寶下元大謝清齋燒香晝夜
六時行道爲某首謝億曹萬祖父母伯叔兄
弟无鞅數劫億宗以來遠及某身家門大小
前身今生積行所犯天所不原地所不赦人○
所不哀鬼所不放億罪兆過觸犯三元百八
十條律三官九府百二十曹陰陽水火左右
中宮考吏之罪解釋厄運過度災難拔心露
肝不敢虛餘恩惟
太上衆尊至眞高神特垂哀省開大慈之澤
回罔極之恩救除某上世億曾萬祖无鞅數
劫億宗以來遠及某身及見在大小一切衆
生犯惡爲非无鞅數罪愆考罰負千罪萬責
哀原矜赦悉對和解考訟復注一切斷絶流

殃積逮並乞消滅塚墓安穩禍害不生乞先亡後死悤魂普爽咸受福樂某業考釋散謫罰除滅乞削罪録右宮黑簿度名左府青録之中道氣覆蓋神明祐護轉禍爲福反凶成吉禳災却害度脫厄難徹滅短算著名長曆家門奉屬厄過病愈咸保萬福瘟癘鬼魔百妻千災驅進八表門戶興盛萬善所歸存亡休泰仰荷道恩畢法師上香向東立

○次說十二念願畢復爐

○香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令露壇之上自然生金液丹碧芝英百靈交會在此香火之前願皇帝萬福天下蒙恩十方金童玉女侍衛香烟傳奏臣等所言徑御

○某月某日丑時修行事竟所啓上請天仙地仙飛仙眞人神人日月星宿九宮五帝三河四海五嶽四瀆神仙兵馬各九億萬騎監齋直事侍經侍香金童五女監齋衆眞靈寶官屬傳言奏事飛龍騎吏等四方監察眞官靈仙謁還眞官進品上仙加爵帝秩隨品署眞當如太眞之儀令臣等行道得道求仙得仙令臣等分形變化七十四方三元下降皆致綠軿飛行上清騰景九天日月同暉三寶齊輪惟蒙至眞鑒映丹情臣等學法未備俯仰

太上无極大道太上大道君太上老君太上太上无極大道太上大道君太上老君太上丈人无上玄老十方无極大道道德衆聖天尊至眞大帝天帝天師君靈寶監齋大法師臣等素出凡愚不以穢賤好道樂仙謬受法任得騰景九玄志竭愚短自效毛髮謹有同法男女官某甲操辭自列投誠歸命告於臣等求乞救理臣等謹相揩率登以今月某日寅時於此某郡縣里中承天師旨教建議塗炭謝法露身中壇行靈寶下元大謝清齋燒香誦經思神念眞三日三夜各六時行道訖

○某月某日丑時修行事竟所啓上請天仙地仙飛仙眞人神人日月星宿九宮五帝三河四海五嶽四瀆神仙兵馬各九億萬騎監齋直事侍經侍香金童五女監齋衆眞靈寶官屬傳言奏事飛龍騎吏等四方監察眞官靈仙謁還眞官進品上仙加爵帝秩隨品署眞當如太眞之儀令臣等行道得道求仙得仙令臣等分形變化七十四方三元下降皆致綠軿飛行上清騰景九天日月同暉三寶齊輪惟蒙至眞鑒映丹情臣等學法未備俯仰

之格齋法難精不合儀式進止犯科爲四司所糾五帝所執千從萬罪乞蒙矜赦衰原未悟不見罪罰臣等身中五體眞官隨功上詣玄都受秩事竟各還臣等身中與臣等同昇飛行太空謹上啓聞伏須告報臣某等誠惶誠恐稽首頓首再拜以聞 九上 十七

○

无上秘要卷之五十

盟眞齋品

太上大道君前進作禮上白

天尊今日侍座得見諸天童子受諸威光明普照諸天福堂及无極世界地獄之中善惡報應善樂不同善者歡泰逍遥无窮惡者塗炭流曳八難无復身形甚可哀傷凡如此之輩受惡因緣億劫長對不識命根不審可有功德拔贖開度死魂長夜九幽之中身入光明更生福門如蒙慈愍生死荷恩亡者歡樂見世興隆富貴昌盛壽命長久則雲蔭八退風灑蘭林來生男女得聞法音唯願

天尊分別解說授以訣言令衆見明

天尊告

太上道君諦聽吾言善思善識封於中心晨夜存念慎勿使忘言吾今爲汝解說妙音可得依用拔贖罪魂開出長夜九幽八難宿對拔散轉入信根生死懽樂世世因緣其法高妙四萬劫一傳世有賢明普而告焉密則降福泄則禍臻風刀之戒出於盟眞違科犯律

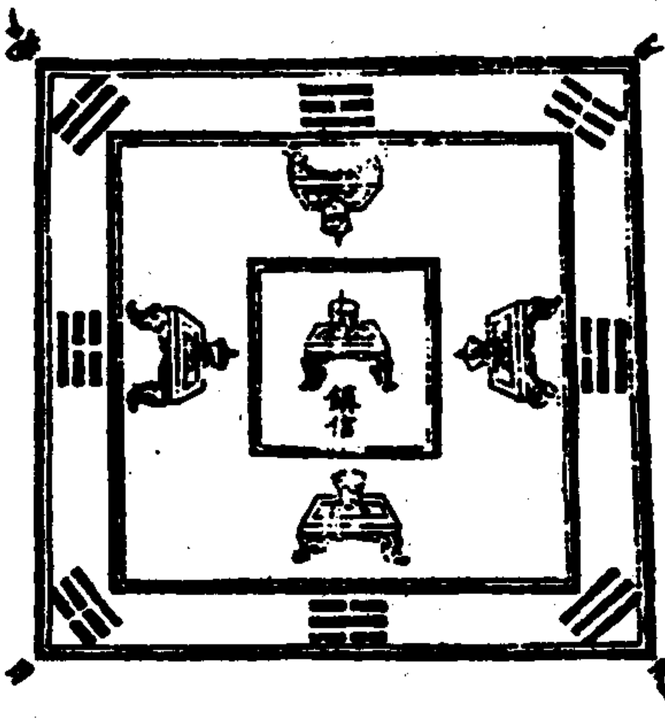
勿怨諸天於是
天尊命飛天神人說罪福緣對拔度上品當
說經時諸天日月星宿朗曜普照九地无極
世界長夜之府九幽之中長徒餓鬼責役死
魂身受光明普見命根於是自悟一時回心
咸使思善念還福門五苦解脫三塗蒙遷宿
對解釋地獄寧閑是時男女普聞法音豫以
有心悉得神仙
飛天神人白九幽玉匱拔度死魂罪對上品
常以正月三月五月七月九月十一月一年
六齋月一日八日十四日十五日十八日二
十三日二十四日二十八日二十九日三十
日一月合十日及八節日甲子日庚申日於
家中庭安一長燈令高九尺於一燈上然九
燈火奄令光明上照九玄諸天福堂下照九
地无極世界長夜之中依威儀舊法關啓上
諸天仙地仙眞人飛仙日月星宿九宮五帝
五嶽三河四瀆兵馬各九億萬騎三十二人
散華玉女三十二人五帝直符等各三十二
人傳言奏事飛龍騎吏等一合來下監臨齋
堂捻香願念應口上徹行道事竟皆啓還天
宮晝則燒香夜則然燈使香烟不絕悉露經
中庭於九燈之下繞燈行道上香願念畢
便東向九拜言曰今某甲歸命
東方无極靈寶天尊已得道大聖衆至眞諸
君丈人九炁天君東鄉諸靈官今故立齋燒
香然燈願以是功德照曜諸天普爲
帝王國主君臣吏民受道法師父母尊親同
學門人隱居山林學眞道士諸賢者及蠢
蠕動蛟行喘息一切衆生並得免度十世普八
○
難長居无爲普受自然某家億曾萬祖因徒
死魂開諸光明咸得解脫轉入信根去離五
道開度因緣死者長樂生世蒙恩天下太平
道德興隆今故燒香自歸師尊大聖衆至眞
之德得道之後昇入无形與道合眞畢脫巾
叩頭捧頰八十一過止
次南向三拜言今某甲歸命
南方无極靈寶天尊已得道大聖衆至眞諸
君丈人三氣天君南鄉諸靈官願念如上法
畢脫巾叩捧頰各二十七過止

次西向七拜言今某甲歸命
西方无極靈寶天尊已得道大聖衆至眞諸
君丈人七炁天君西鄉諸靈官願念如上法
畢叩頭撙頰各六十三過止
次北向五拜言今某甲歸命
北方无極靈寶天尊已得道大聖衆至眞諸
君丈人五炁天君北鄉諸靈官願念如上法
畢叩頭撙頰各四十五過止
次東北一拜言今某甲歸命
東北无極靈寶天尊已得道大聖衆至眞諸
君丈人梵炁天君東北鄉諸靈官願念如上。
東方法畢叩頭撙頰各九過止
次東南
次西南
次西北
四隅俱一拜叩頭撙頰並各九過歸命炁如
東北之法四隅畢
次向西北上方三十二拜言今某甲歸命
上方三十二天无極靈寶天尊已得道大聖
衆至眞諸君丈人三十二天帝君玉京玄都
紫微上宮諸眞人玉女神仙諸靈官願念炁
如東方之法畢叩頭撙頰各二百八十八過
次向東南下方十二拜言今某甲歸命
下方无極靈寶天尊已得道大聖衆至眞諸
君丈人九土高皇四司五帝十二仙卿五嶽
四瀆九宮眞人神仙玉女无極世界九地諸
靈官今故立壇燒香然燈願以是功德照耀
地下无極世界長夜之府九幽之中普爲
帝王國主君臣吏民受道法師父母尊親同
學門人隱居山林學眞道士諸賢者及臣家
億曾萬祖長夜死魂先身所行犯天禁地忌
罪惡纏綿死受宿對往反塗炭因緣不絕流
曳五苦長夜无脫乞今燒香然燈懺謝以自
拔贖光明普照長夜之府九幽地獄解出幽
塊罪根散釋三官九署不見拘閉開度昇遷
得入福堂去離惡道恒居善門俟王之家生
世懽樂善天安寧今故燒香自歸師尊大聖
衆至眞之德得道之後昇入无形與道合眞
畢叩頭撙頰各一百二十過止

右出洞玄明眞九幽玉匱罪福緣對拔度

三元齋品

壇圖以紅泥塗三層上頂十九朱玉覆每覆上各放香爐一座

○天尊言常以正月十五日七月十五日十月。十五日平旦正中夜半三時沐浴身形五香自洗臨沐浴時向西南以金杓四香湯東南左轉三十二過閉眼思日光在左目上目在右目上五星纏絡頭上五色之雲下遶一身青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右仙童執巾玉女散華飛仙乘騎侍衛身形便叩齒三十二通呪曰

天澄氣清五色高明日月吐輝護我身形神津內盥香陽練精光景洞耀煥映上清

受塵五藏納靈罪滅三塗禍消九宴惡根斷絶福慶自生今日大願一切告盟身受開度昇入帝庭畢仰讌二十二過止便洗沐五神也沐浴畢冠帶衣服又叩齒十二通呪曰

五濁已清八景已明今日受練罪滅福生長與五帝齊眞上靈便出而入室依法行道也入室東向燒香叩齒三十二通呪曰

无上三天玄元始三炁太上老君名出臣身中三五功曹左右官使者左右龍虎君捧香驛龍騎吏侍香金童傳言玉女五帝直符各三十二人出出者嚴裝關啓此間里域土地○

真官正神臣今正爾燒香行道陳乞所願願得十方正眞之炁入臣等身中令臣所啓速達上聞

无極天尊太上大道至眞玉帝凡前

无上洞玄靈寶弟子某嶽先生臣某甲宿世緣會得生道化蒙三洞法師先生某甲所見啓拔開度腐骸以經法過泰之恩實在罔極而臣生長流俗五神諍競塵深罪穢永不自覺與罪同長山海彌積前生至今不知緣來凡以幾劫遠及今日罪結天地在何簿目爲三官執舉拘遠地役雖自修膺而无感徹眞靈不降衆魔所伐致思念不專五神乖違常恐一旦歸命幽壑彌淪萬劫終天无拔謹以三元大慶吉日清齋燒香首謝前身及得今日積行所犯天所不原地所不赦神所不哀鬼所不放億罪兆過觸犯三元百八十條三官九府百二十曹陰陽水火左右中宮考吏之罪今故燒香歸身歸神歸命

无極天尊太上道君三十二天上帝十方大聖衆至眞諸君丈人飛天神王天仙飛仙神仙地仙五嶽諸眞人玉女諸天日月星宿璇璣玉衡及地上十方无極諸靈官三界五帝三官九府百二十曹三河四海九江八極衆神靈司諸官乞丐大恩一切原除宿身今生所犯之罪以今燒香功德拔度罪根願削除地簡絶滅右府黑簿罪録度上南宮左府長生青録之中神仙度世永享无窮得道之後昇入无形與眞合同

第一東向九拜長跪言臣某甲今歸命

東方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
眞尊神太清玄元上三天无極大道无上玄
老太上老君太上丈人皇上老君皇上丈人
青靈上眞諸天帝君諸天帝丈人太帝君太
帝丈人九老仙都君九炁丈人等百千萬重
道炁千二百官君太清玉陛下東極老人青
華大神上相司馬青童金闕後聖帝君眞陽
始青神人靈寶九仙君等青和玉女主仙玉
郎東方无極世界一切神靈乞直垂大慈
開宥之恩原赦已身前生緣來逮及今日受
生所犯上不敬
諸天大聖尊長五嶽四瀆三河四海九江八極
月星宿四時五行風雨雷電雲霧時節下不
故師父尊長五嶽四瀆三河四海九江八極
諸眞人神仙玉女東鄉諸靈官三界地祇三
官九署一切神明欺師罔道穢藉天經竊盜
聖文改易靈音宣傳正法貪利入身私相化
授五帝无盟謀圖反逆執行不忠不慈不孝
不愛不仁上逆君父下殺衆生掠奪人物姪
犯他妻骨肉相加門族交通嫉妒勝已爭競
功名口是心非攻擊賢人飲酒食肉濁注五
神罵詈呪詛自作无端八齋吉日喜怒无常
輕孤藉寡棄薄老人凌踐貧窮逐寵豪強諸
如此罪不可勝記積世結固纏綿不解乞今
燒香歸命

東方乞丐大慈直垂哀原赦除已身前生億
劫以來乃至今身所犯坐如上之罪乞賜更
始於今自改伏從禁戒不敢有犯乞削地簡
三官罪録右官黑簿惡對重根度品左府青
録之中今日大慶萬願開陳謹自首謝歸命
天尊乞神乞仙與眞合同門戶與泰善緣來。
生世世罔極長享自然畢便解巾叩頭自搏
各九十過
謝東方畢次起左行向東南一拜長跪言已
甲今歸命

東南无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
眞尊神南上老君丹靈老子南極上元長生
眞人度世司馬司命司録好生韓君起死更
生錬骨還神大聖神王萬福君萬神丈人太
和玉女東南无極世界一切神靈乞丐謝如

東方法畢叩頭自持各一十二過
謝東南畢次起左行向南方三拜長跪言曰
甲今歸命
南方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
眞尊神无極大道南方赤帝丹靈老子太和
玉女長生司馬好生君司命司錄南極度世
君飛天眞人開度受生神仙玉曆注生神仙
度世君萬福萬度萬生萬氣君南方无極世
界一切神靈謝如上法畢叩頭自持各三十
過
○
謝南方畢次起左行向西南方一拜長跪言。
曰甲今歸命
西南无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
眞尊神天皇老人南極元眞君洞陽大靈神
生氣飛眞神王神仙玉女西南无極世界一
切神靈乞丐謝如上法畢叩頭自持各一十
二過
謝西南畢次起左行向西方七拜長跪言曰
甲今歸命
西方无極大上靈寶天尊已得道大聖衆至
五仙眞母金闕後聖上相帝君玄古天師萬
聖道主四極眞人神仙玉女西方无極世界
一切神靈乞丐謝如上法畢叩頭自持各七
十過
謝西方畢次左行向西北方二拜長跪言曰
甲今歸命
西北无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
眞尊神无極大道上帝眞皇老人飛天神王
度仙上聖監靈眞人神仙玉女西北方无極
世界一切神靈乞丐謝如上法畢叩頭自持
各一十二過
謝西北畢次左行向北方五拜長跪言曰甲
今歸命
北方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
眞尊神无極大道太上老君太上丈人高上
玉晨北極眞公萬聖道主妙行眞人太陰司
命典死錄度算司馬總司殺神皇太眞神仙
玉女北方无極世界一切神靈乞丐謝如上
法畢叩頭自持各五十過

謝址方畢次左行向東址一拜長跪言臣甲今歸命
東北无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
眞尊神无極大道飛天神王神霄魔王劒靈
監眞都統神人萬生神皇上玄老君眞人玉
文東北无極世界一切神靈乞丐謝如上法
畢叩頭自撙各一十二過
謝東北畢次左行向西北上方一拜長跪言
臣甲今歸命
上方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
○眞尊神太清玄元上三天无極大道无上玄
老太上老君太上丈人皇上老君皇上丈人
青靈上眞諸天帝君諸天帝丈人九老仙都
君九氣丈人等百千萬億億萬數无鞅數萬
重道氣君道氣丈人千二百官君千二百官
丈人太清玉陛下太上玉眞君玉眞丈人五
仙君五仙丈人九靈君九靈丈人太清十二
眞君十二眞君丈人二十四神人君二十四
神丈人太清三十六眞君三十六眞丈人五
氣君五氣丈人陰陽生氣君生氣丈人上上
太一君太一丈人皇天太上帝元極太上无
君太上元君丈人太一君太一丈人神寶君
神寶丈人眞寶君眞寶丈人天寶君天寶丈
人靈寶君靈寶丈人元神君元神丈人元眞
君元眞丈人元靈君元靈丈人天皇老君皇
老丈人南極君南極丈人黃神老君黃神丈
人黃老君黃老丈人太和君太和丈人太上
皇眞道君諸君丈人上古天師君天師丈人
三師君三師丈人萬道父母萬德父母天地
父母神仙所出神仙所聚東王父西王母日
○君月夫人五星君五星皇妃璇璣玉衡九星○
眞君衆仙眞人聖父聖母神仙玉女上方彌
羅无極世界一切神靈乞丐謝如上法畢叩
頭自撙各三百二十過
謝上方畢次左行向東南下方一拜長跪言
臣甲今歸命
下方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
眞尊神九土高皇四司五帝十二仙官九宮
眞人神仙玉女下方无極世界一切神靈乞
丐謝如上法畢叩頭自撙各一百二十過

謝下方畢次左行向東北日宮三拜長跪言臣甲今歸命
日君夫人日中黃華洞明太光童子散暉玉女散暉童子月
觸天光生死殃對並蒙赦除身得光明與日同景長享无極受福自然畢叩頭自搏各三十過
謝日宮畢次起左行向西南月宮七拜長跪言臣甲今歸命
月君夫人石景水母圓光玉女散暉童子月○
中諸神仙乞丐原臣受生所行罪負與月同○
景長享无極受福自然畢叩頭自搏各七十過
謝月宮畢次左行向北九拜長跪言臣甲今歸命

諸天星宿璇璣玉衡七星北斗九皇三台五星夫人二十八宿周天三百六十五度星中大神星中真皇夫人靈妃神仙玉女乞丐原臣受生所行罪負上觸天光生死殃對並蒙赦除身得光明與日月同景長享无極受福自然畢叩頭自搏各三十過

自然畢叩頭自搏各三百六十五過
謝星宮畢次左行向東嶽再拜長跪言臣甲今歸命
東嶽泰山青帝大神飛仙眞人神仙諸靈官
名山大澤一切神靈乞丐原臣受生以來所行罪負上觸東嶽天光生死殃對並蒙赦除罪簡名上仙籙得與大神交友自然畢叩頭自搏各二十過
次向南方再拜長跪言臣甲今歸命
南嶽衡山赤帝大神飛仙眞人神仙諸靈官
名山大澤一切神靈乞丐如東嶽法
次向西南再拜長跪言臣甲今歸命
中嶽嵩山黃帝大神飛仙眞人神仙諸靈官
名山大澤一切神靈乞丐如東嶽法
次向西方再拜長跪言臣甲今歸命
西嶽華山白帝大神飛仙眞人神仙諸靈官
名山大澤一切神靈乞丐如東嶽法
次向北方再拜長跪言臣甲今歸命
北嶽恒山黑帝大神飛仙眞人神仙諸靈官
名山大澤一切神靈乞丐如東嶽法

謝五嶽並如東嶽法但言至東嶽便改其方
嶽名耳叩頭自搏並各二十過
謝五嶽畢次左行向址方十二拜謝水官言
曰甲今歸命
扶桑大帝暘谷神王洞源洞淵清泠大神三
河四海九江水帝十二河源河伯河侯河中
二千石清河夫人水府神仙一切諸靈官乞
丐原曰前生以來至于今日所行罪負无數
怨目觸犯水官元惡之罪乞見原赦今日燒
香首謝歸命水府大神乞得生活免諸罪根
十四
○
削水簡對上名生録神仙簿中長享无極與
道合真叩頭自搏各二百八十過
謝水府畢次向址方三拜謝三寶神經長跪
言曰甲今歸命
太上无極大道至真无上三十六部尊經三
寶靈文神仙圖籙符章自然天書金書玉字
侍經玉童玉女三部威神乞丐謝如上東方
法畢叩頭自搏各三百六十過
謝畢左行還西向東三上香祝曰
香官使者左右龍虎君捧香驛龍騎吏當令
十五
○
静室齋堂生自然金液丹精芝英百靈交
會在此香火前今曰得道遂獲神仙舉家萬
福天下受恩十方玉童玉女侍衛香烟傳曰
所啓徑御
无極太上大道御前
天尊言其三元品誡謝罪上法三元官中隱
存形神精思罪根修仙上道學士一歲三遍
行之行之當令心丹意盡神形同昔无有怠
倦感徹諸天三元削罪於黑簿址帝落死而
上生三官保舉於學功太玄記録於上仙
十五
○

无上秘要卷之五十三　比五

金籙齋品

太上道君稽首上白

天尊今聞飛天神人說罪福緣對扳度上品

年齋紫紋之繒扳度身命安國鎮祚禳解天

災明星列宿

春則然九燈亦可九百燈

夏則然三燈亦可三百燈

秋則然七燈亦可七百燈

冬則然五燈亦可五百燈

四季之月則然十二燈亦可百二十燈亦可

千二百燈

○又安一長燈長九尺於上安九燈大置中央○

以照九幽長夜之府明達大法師於中央扳

頭散髮依訣塗炭六時請謝中央行事若清

信男女佐國祈請當於門外散髮塗炭陳請

春則九日九夜

夏則三日三夜　比五

秋則七日七夜

冬則五日五夜

四季月則十二日十二夜

羅列光明照曜諸天无極世界長夜之中則

以鎮五篇眞文上

又以五色紋繒之信以鎮五帝有災之身隨

年齋紫紋之繒扳度身命安國鎮祚禳解天

災明星列宿

春則然九燈亦可九百燈

夏則然三燈亦可三百燈

秋則然七燈亦可七百燈

冬則然五燈亦可五百燈

四季之月則然十二燈亦可百二十燈亦可

千二百燈

○又安一長燈長九尺於上安九燈大置中央○

以照九幽長夜之府明達大法師於中央扳

頭散髮依訣塗炭六時請謝中央行事若清

信男女佐國祈請當於門外散髮塗炭陳請

太上道君一一說之使未見者見未聞者聞

音救一切令衆見明於是說之善受訣言　比五

飛天神人曰長夜之府九幽玉匱明眞科法

帝主國土災疾兵寇危急厄難當丹書靈寶

眞文五篇於中庭五素置五方一案請一篇

眞文以金五兩一兩作一龍五兩合作五龍

九幽開明光入无窮三景朗照天地安寧星
宿復位四時和平萬炁咸消兵疫不行天人
惟泰國祚興隆行道日竟當燒眞文散之青
烟飛天神人曰法師從地戶入繞香燈三過
還東向立叩齒三十二通訖誦發爐祝都講
唱各稱名位
三洞大法師小兆眞人臣某甲上啓
虛无自然元始天尊无極大道太上道君高
上玉皇已得道大聖衆至眞諸君文人三十
二天帝玉虛上帝玉帝大帝東華南極西靈
北眞玄都玉京金闕七寶玄臺紫微上宮靈○
寶至眞明皇道君曰宿命因緣生落法門玄
眞格拔得入信根先師盟授三寶神經法應
度人九萬九千位登上眞曰祖世以來逮及
今身生值經教常居福中功德微少未能自
仙志竭駈命佐國之功今國土失和兵病並
興陰陽否激星宿錯行危災重厄及三某事
誠由
帝主受天禪祚總監兆民不能施惠廣潤十
方使天人豐沃興國太平而恩无歌詠路有
怨聲致三景昏錯天災流行帝主憂傷兆民
无寧今謹依大法披露眞文燒香然燈照曜
諸天信誓自效行道謝殃上請天仙兵馬九
億萬騎地仙兵馬九億萬騎眞人兵馬九億
萬騎飛仙兵馬九億萬騎神仙兵馬九億萬
騎日月兵馬九億萬騎星宿兵馬九億萬騎
九宮兵馬九億萬騎五帝兵馬各九億萬騎
五嶽兵馬各九億萬騎三河四海兵馬各九
億萬騎三十二天監齋直事三十二人侍香
金童三十二人散花玉女三十二人五帝直
○
符各三十二人傳言奏事飛龍騎吏等一合○
來下監臨齋堂捻香願念應口上徹須行道
事竟有功勤者謁言仙官便起東向三上香
祝曰
三洞大法師小兆眞人臣某甲今故立直燒
香願以是功德為
帝王國主君臣吏民普天七世父母去離憂
苦上昇天堂今故燒香歸身歸神歸命
太上三尊願以是功德歸流普天七世父母
乞免離十苦八難上昇天堂衣食自然長居

无爲今故燒香自歸師尊大聖衆至眞之德
得道之後昇入无形與道合眞
次又三捻香祝曰
旦今奉故燒香願以是功德爲
帝王國主君臣吏民受道法師父母尊親同
學門人隱居山林學眞諸道士賢者願各得
道等首體投地歸命
三上香願念畢東向九拜言曰
天地否激陰陽相刑四節失和妖灾流生星
宿錯綜以告不祥國土不靜兵病並行帝王
憂惶兆民无寧謹依大法披露眞丈歸命
東方无極天尊已得道大聖衆至眞諸君丈。
人九氣天君衆卿諸靈官今故立齋披心露
形叩頭自剋爲國謝殃燒香然燈照曜諸天
下映无極長夜之中九幽之府開諸光明以
是功德爲
帝王國主君臣吏民解灾却患三景復位五
行順常兵止病愈國祚興隆兆民懽泰人神
安寧今故披心歸命師尊大聖衆至眞之德
得道之後昇入无形與道合眞畢便解地
頭自持各八十一過

旦今立直燒香願以是功德令旦速得仙道
及九烟親族國中同法學士天下人民及蠕
飛蠕動蚊行喘息一切衆生已生未生並乞
成就歸身歸神歸命
大道旦等首體投地歸命

次南向三拜願如上法令歸命
南方无極天尊已得道大聖衆至真諸君丈
人三氣天君南鄉諸靈官願畢叩頭自撙各
二十七過
次西向七拜願如上法令歸命
西方无極天尊已得道大聖衆至真諸君丈
人七氣天君西鄉諸靈官願畢叩頭自撙各
六十三過
次北向五拜願如上法令歸命
北方无極天尊已得道大聖衆至真諸君丈
人五氣天君北鄉諸靈官願畢叩頭自撙各○
四十五過
次東北向一拜願如上法令歸命
東北方无極天尊已得道大聖衆至真諸君
丈人梵炁天君東北鄉諸靈官願畢叩頭自
撙各九過
次東南向
次西南向
次西北向
次西北向俱一拜叩頭撙類並各九過祝如東北
四隅俱一拜叩頭撙類並各九過祝如東北
之法
次向西北上方三十二拜願如上法令歸命
上方三十二天无極天尊已得道大聖衆至真諸君丈
人三十二氣天君上鄉諸靈官願畢叩頭自撙各
二十四過
次向東南下方十二拜願如上法令歸命
下方无極靈寶天尊已得道大聖衆至真諸
君丈人九土高皇四司五帝十二仙官五嶽
四瀆九宮眞人神仙玉女无極世界九地諸
靈官願畢叩頭自撙各一百二十過
十方願念禮謝都畢當旋行三帀繞香燈口
誦步虛洞章竟還東向復燔祝
飛天神人曰凡行道日數多少自適人所為
雖有四時日數依五行用度至於三日三夜
苦請丹心亦感徹於諸天學士自可量節而
行事也

右出洞玄明眞科經

无上祕要卷之五十三

无上秘要卷之五十四　比六

黃籙齋品

立壇

下元黃籙簡文靈仙品曰按度罪根威儀當於中庭開壇四面四隅上下方合十門中央縱廣令長二丈四尺四面標纂榜題門位上下整飭

十門畢當於十門外開天門地戶日門月門四隅合作四門縱廣令長三丈二尺名四界都門安八卦標榜上下整飭法師一人於中央行道

題榜

當安十門榜作榜廣三寸二分長二寸四分各隨方色

東方榜題青華元陽之門以朱書青榜

南方榜題洞陽太光之門以黃書赤榜 比九

西方榜題通陰金闕之門以黑書白榜

北方榜題陰生廣靈之門以青書黑榜

東北榜題始生元陽之門

西南榜題元黃高晨之門

西北榜題九仙梵行之門四隅悉以白書黃色榜

上方門榜題大羅飛梵之門以青書白榜上安西北隅

下方門榜題九靈皇真之門以黃書青榜上安東南隅

十門榜令標長九尺整頓合天式

十門榜畢當安都門八卦榜榜廣長令如前十方榜法

東方榜題震宮洞青之炁以青書黃榜

南方榜題離宮洞陽之炁以朱書白榜

西方榜題兌宮少陰之炁以白書青榜

北方榜題坎宮洞陰之炁以黑書朱榜

東南榜題巽宮梵行之炁 比九

西南榜題坤宮梵陽之炁

西北榜題乾宮梵通之炁

東北榜題艮宮梵元之炁

四隅悉以黃書黑榜上標長九尺令如上式

然燈安門榜畢當十方方安九燈合九十燈

在都門之外
其太歲行年大小兩墓本命所依門然燈隨
主人所安多少每令光明徹照竟夕勿使中
滅
香火
當門安一香大十門合十香大侍香監視令
香煙不絕以招神炁
鎮龍
以上金作十金龍以鎮十方拔度罪魂十方
方安一枚
○
命繒
主人當齋本命紋繒隨年國王公主悉用紫
紋以法天象庶民則用隨命所屬正方之色
以置中央拔度年命
方絲
齋十方紋繒之信
東方青紋九十尺亦可九尺
南方絳紋三十尺亦可三尺
西方白紋七十尺亦可七尺
北方黑紋五十尺亦可五尺
四隅悉用黃紋每一隅一百二十尺亦可一
十二尺
上方青紋三十二尺
下方黃紋三十二尺
隨其方色以安十方拔度長夜之魂
天子則用疋數公王則用丈數庶人則用尺
數尊卑有降悉如明科
署職
施安都畢請法師一人中央行道同法四人
隨位尊卑署一人監齋一人直事一人侍香
○
一人侍燈於都門隨師遊行為主人叩頭祈
請拔罪更相開度
師從地戶入中央左回繞香火至西面向東
三上香
次至東南三上香　次至南方三上香
次至西南三上香　次至西方三上香
次至西北三上香　次至北方三上香
次至東北三上香　次還上方三上香
十方畢還西面立向東

弟子亦從地戶入都門左回隨師三上香十方畢還都門內面向東立祝香

師於中央叩齒二十四通祝曰

香官使者左右龍虎君捧香驛龍騎吏侍香金童傳言玉女五帝直符各三十六人出所在土地里域真官速出嚴裝巨令正爾燒香行道願得太上十方正真之炁入巨等身中令巨所啓遠達徑御

請仙官

○太上无極大道至真玉皇上帝御前

上請天仙兵馬地仙兵馬飛仙兵馬真人兵馬神人兵馬日月兵馬星宿兵馬九宮兵馬五帝兵馬三河四海兵馬五嶽四瀆兵馬各九億萬騎監齋直事各三十二人侍香金童散華玉女五帝直符各三十二人傳言奏事飛龍騎吏等一合來下監臨齋堂為同法某甲家九祖父母按度死魂得出長夜某甲今齋信效心歸命

十方无極世界已得遍大聖衆至真諸君丈人十方諸靈官今故燒香自歸

師尊大聖衆至真之德得道之後昇入无形與道合真

三上香

師弟子一時左回三上十方香

下方如上法還西面東倚師祝曰

第一上香為同法某甲拔度九祖父母九幽玉匱長夜之府死魂惡對宿身罪根功德開度建齋燒香請謝十方願為九祖父母乞得幽苦上昇天堂今故燒香歸身歸神歸命

○太上三尊願以是功德歸流九祖父母乞得免離十苦八難長夜之身得見光明上昇天堂永食自然長居无為今故燒香自歸

師尊大聖衆至真之德得道之後昇入无形與道合真

第二上香畢師弟子一時左回三上十方香

從東方起周日今為同法某甲拔度九祖父母九幽玉匱

長夜之府死魂惡對宿身罪根功德開度建
齋燒香請謝十方願爲某甲九祖父母拔出
憂苦上昇天堂歸身歸神歸命
大道具等首體投地歸命
太上三尊願以是功德歸流
帝王國主君臣吏民受道法師父母尊親同
學門人隱居山林學眞諸道士賢者願各得
其道安居无爲今故燒香自歸
師尊大聖衆至眞之德得道之後昇入无形
與道合眞
○
第三上香畢師弟子一時左回三上十方香○
○
從東方起周下方如上法還西面向東祝曰
日今爲同法某甲拔度九祖父母九幽玉匱
長夜之府死魂惡對宿身罪根功德開度建
齋燒香請謝十方願爲某甲九祖父母拔出
憂苦上昇天堂甲身早得仙度及家門宗室
九親姻族國中吏民諸同學師友恩流弟子
天下人民蠉飛蠢動蚊行蜎息已生未生一
切衆生並得免離十苦八難五毒水火千灾
萬害賊役鬼氣刑厄之中今故燒香自歸
無上祕要　卷五四

師尊大聖衆至眞之德得道之後昇入无形
與道合眞三上香畢
謝十方
師弟子一時東向九拜師長跪言曰
同法某甲九祖父母生世之日所行元惡罪
結九幽長夜之府魂充考撻諸痛備嬰形體
毀悴普萬難任長淪萬劫終天无解今依盟
言曰
同法某甲九祖父母生世之日所行元惡罪
結九幽長夜之府魂充考撻諸痛備嬰形體
毀悴普萬難任長淪萬劫終天无解今依盟
次師弟子一時左行向東南一十二拜長跪

眞玉匱女青中宮扳度科品齋黃紋之繒一百二十尺或一十二尺金龍一枚歸命東南无極太上靈寶天尊梵炁天君東南鄉諸靈官扳贖某家九祖父母惡對罪根三界司筭女青中宮削除罪録開度窮魂身入光明上昇天堂衣食自然早得更生福慶之門甲得道眞與神合同畢解結叩頭搏頰各一百二十過

次師弟子一時左行向南方三拜長跪言曰

同法某甲九祖父母生世之日所行元惡罪結九幽長夜之府魂炁考趂諸痛備嬰形體○身入光明上昇天堂衣食自然早得更生福慶之門甲得道眞與神合同畢解結叩頭搏頰各一百二十過

次師弟子一時左行向南方三拜長跪言曰

同法某甲九祖父母生世之日所行元惡罪結九幽長夜之府魂炁考趂諸痛備嬰形體○身入光明上昇天堂衣食自然早得更生福慶之門甲得道眞與神合同畢解結叩頭搏頰各三十過

次師弟子一時左行向西南方三拜長跪言曰

同法某甲九祖父母生世之日所行元惡罪結九幽長夜之府魂炁考趂諸痛備嬰形體○身入光明上昇天堂衣食自然早得更生福慶之門甲得道眞與神合同畢解結叩頭搏頰各三十過

次師弟子一時左行向西

靈官拔贖某家九祖父母惡對罪根三界司
筭女青右宮陰官削除罪録開度窮魂身入
光明上昇天堂衣食自然早得更生福慶之
門甲得道眞與神合同畢叩頭撙頰各七十
過
次師弟子一時左行向西北一十二拜長跪
言曰
同法某甲九祖父母生世之日所行元惡罪
結九幽長夜之府魂充考掠諸痛備嬰形體
毀悴苦憂難任長淪萬劫終天无解今依盟
○
眞玉匱文青太陰宮水官科品齋黄紋之繒一
百二十尺或一十二尺金龍一枚歸命
西北方无極太上靈寶天尊梵炁天君西北
鄉諸靈官拔贖某家九祖父母惡對罪根三
界司筭女青太陽宮火官削除罪録開度窮
魂身入光明上昇天堂衣食自然早得更生
福慶之門甲得道眞與神合同畢叩頭撙頰
各一百二十過
次師弟子一時左行向北方五拜長跪言曰
同法某甲九祖父母生世之日所行元惡罪
結九幽長夜之府魂充考掠諸痛備嬰形體
毀悴苦憂難任長淪萬劫終天无解今依盟
眞玉匱文青左宮禁官科品齋黄紋之繒一
百二十尺或一十二尺金龍一枚歸命
東北方无極太上靈寶天尊梵炁天君東北
鄉諸靈官拔贖某家九祖父母惡對罪根三
界司筭女青左宮禁官削除罪録開度窮魂

身入光明上昇天堂衣食自然早得更生福慶之門甲得道眞與神合同畢叩頭稽頰各一百二十過

次師弟子一時左行向東南下方十二拜長跪言曰

同法某甲九祖父母生世之日所行元惡罪結九幽長夜之府魂充考掠諸痛備嬰形體毀悴苦憂難任長淪萬劫終天无解今依盟眞玉匱女青下宮四司官科品齋黃紋之繒三十二尺金龍一枚歸命

上方无極太上靈寶天尊九土高皇四司五帝十二仙君九宮眞人神仙玉女无極世界下鄉諸靈官按贖某家九祖父母惡對罪根三界司命算女青下宮四司官削除罪録開度窮魂身入光明上昇天堂衣食自然早得更生福慶之門甲得道眞與神合同畢叩頭稽頰各一百二十過

次師弟子一時左行向西北上方三十二拜長跪言曰

同法某甲九祖父母生世之日所行元惡罪結九幽長夜之府魂充考掠諸痛備嬰形體毀悴苦憂難任長淪萬劫終天无解今依盟眞玉匱女青上宮都禁官科品齋青紋之繒三十二尺金龍一枚歸命

上方无極太上靈寶天尊三十二天帝君玉京玄都紫微上宮諸眞人玉女神仙上鄉諸靈官按贖某家九祖父母惡對罪根三界司命算女青上宮都禁官削除罪録開度窮魂身入光明上昇天堂衣食自然早得更生福慶之門甲得道眞與神合同畢叩頭稽頰各三百二十過

謝日月星

次師弟子一時左行向東北日宮三拜長跪言曰

同法某甲九祖父母遠及甲身受生所行罪結難稱死魂殃對流曳長夜九幽之中魂受考掠諸痛備嬰長淪萬劫終天无解今故燒香歸命

日君夫人童子日中諸神仙乞丐原赦所行罪負上觸天光生死殃對赦度九祖囚徒死

魂開出光明上昇天堂衣食自然甲身得道
上與日君同光自然畢叩頭捧頰各三十過
止
次師弟子一時左行向西南月宮七拜長跪
言曰
同法某甲九祖父母逮及甲身受生所行罪
結難稱死魂殃對流曳長夜九幽之中魂受
考撻諸痛備嬰長淪萬劫終天无解今故燒
香歸命
月中夫人圓光玉女月宮諸神仙乞丐原赦
所行罪負上觸天光生死殃對拔度九祖囚
徒死魂開出光明上昇天堂衣食自然甲身
得道上與夫人同光自然畢叩頭捧頰各七
十過
次師弟子一時左行向北九拜謝諸天星宿
長跪言曰
同法某甲九祖父母逮及甲身受生所行罪
結難稱死魂殃對流曳長夜九幽之中魂受
考撻諸痛備嬰長淪萬劫終天无解今故燒
香歸命
諸天星宿璇璣玉衡周天三百六十五度星
中大神星中夫人星中諸神仙乞丐原赦所
行罪負上觸天光生死殃對拔度九祖囚徒
死魂開出光明上昇天堂衣食自然甲身得
道上與星宿同明自然畢叩頭捧頰各三百
六十五過
謝五嶽
次師弟子一時左行向東嶽再拜長跪言曰
同法某甲九祖父母生存所行元惡醜逆觸
犯東嶽泰山神仙靈官罪結九幽謫役東嶽
幽執泰山地獄之中魂充考楚萬痛備嬰長
淪萬劫終天无解今故燒香歸命
東嶽泰山神仙諸靈官乞丐原赦所行罪負
上解東嶽元惡之罪放赦囚徒身出光明上
昇天堂衣食自然甲身得道與青帝合真畢
叩頭捧頰各二十過
次師弟子一時左行向南嶽再拜長跪言曰
同法某甲九祖父母生存所行元惡醜逆觸
犯南嶽霍山神仙諸靈官罪結九幽謫役南
嶽幽執霍山地獄之中魂充考楚萬痛備嬰

長淪萬劫終天无解今故燒香歸命
南嶽霍山神仙諸靈官乞丐原赦所行罪負
上觸南嶽元惡之罪放赦囚徒身出光明上
昇天堂衣食自然甲身得道與赤帝合眞畢
叩頭撑頰各二十過
次師弟子一時左行向西嶽再拜長跪言曰
同法某甲九祖父母生存所行元惡醜逆觸
犯西嶽華山神仙諸靈官罪結九幽謫役西
嶽幽執華山地獄之中魂兂考楚萬痛備嬰
長淪萬劫終天无解今故燒香歸命
○西嶽華山神仙諸靈官乞丐原赦所行罪負○
上觸西嶽元惡之罪放赦囚徒身出光明上
昇天堂衣食自然甲身得道與白帝合眞畢
叩頭撑頰各二十過
次師弟子一時左行向北嶽再拜長跪言曰
同法某甲九祖父母生存所行元惡醜逆觸
犯北嶽恒山神仙諸靈官罪結九幽謫役北
嶽幽執恒山地獄之中魂兂考楚萬痛備嬰
長淪萬劫終天无解今故燒香歸命
北嶽恒山神仙諸靈官乞丐原赦所行罪負

上觸北嶽元惡之罪放赦囚徒身出光明上
昇天堂衣食自然甲身得道與黑帝同眞畢
叩頭撑頰各二十過
次師弟子一時左行向西南中嶽再拜長跪
言曰
同法某甲九祖父母生存所行元惡醜逆觸
犯中嶽嵩山神仙諸靈官罪結九幽謫役中
嶽幽執嵩山地獄之中魂兂考楚萬痛備嬰
長淪萬劫終天无解今故燒香歸命
中嶽嵩山神仙諸靈官乞丐原赦所行罪負○
上觸中嶽元惡之罪放赦囚徒身出光明上
昇天堂衣食自然甲身得道與黃帝合眞畢
叩頭撑頰各二十過
謝水官
次師弟子一時左行向北方十二拜謝水官
長跪言曰
同法某甲九祖父母生存所行元惡醜逆觸
犯三河四海九江水帝十二河源河伯河侯
河掾水府諸靈官罪結九幽謫役水官畢塞
長淪幽執寒夜魂魄苦痛塗炭備嬰長淪萬

劫終天无解令故燒香歸命
水府三河四海九江水帝十二河源河伯河
伕河掾水府諸靈官乞丐原赦所行罪負觸
犯水官元惡之罪乞放因徒得離寒鄉長河
之責削除簡録身入光明上昇天堂衣食自
然甲身得道與水官合真畢叩頭撲頰各一
百二十過
謝三寶
次師弟子一時起向北又三拜謝三寶神經
符圖長跪言曰
○同法某甲九祖父母前生今世生死所行重
罪惡過諸所爲罪積世結因纏綿不解今故
燒香歸命
太上无極至真三十六部尊經寶符侍經金
童玉女乞丐原赦生死所犯願以此功德拔
度九祖罪魂得去三徒五苦之中刀山劒樹
長河寒庭身出幽夜得入光明上昇天堂衣
食自然甲身得道與真合同畢叩頭撲頰各
三百六十過
畢師弟子一時左行繞香一周還西面向東
存思祝曰
香官使者左右龍虎君捧香驛龍騎吏當令
臣等齋所生自然金液丹精芝英百靈交會
在此香火之前令臣等得道遂獲神仙舉家
萬福天下受恩十方金童玉女侍衛香煙傳
臣所啓徑御
无極太上大道御前
下元黄籙簡文靈仙品曰拔度罪根威儀申
謝都畢當依玉訣投金龍一枚丹書玉札青
絲纏之以關靈仙五帝昇度之信封於絕巖
之中一依舊法
○下元黄籙簡文靈仙品曰關五帝威儀畢當
丹書玉札一枚金龍一枚青絲纏石沈之三
江以關水帝昇度之信一依玉訣舊文
右出洞玄黄籙簡文

无上秘要卷之五十五　七

太真下元齋品

太真齋法

上學之士欲求飛仙致靈通真騰景太空上昇九天之道當須下元三日齋直行香轉經拔解七祖令死魂更生去離三塗上昇南宮釋結解滯斷滅惡根七祖既歡身自成仙其法高妙勿傳非人行下元齋法未至前一日沐浴形軀宿潔齋心上至九人下極三人宿入室北向叩齒十○四通捻香三過長跪上啓

无上空洞自然九玄道君虛皇太眞下元齋官五方五帝五嶽飛仙等當以今月某日於某處齋直行香然燈誦經願請下元監眞使者直齋仙官玉童玉女各十二人一同降下監臣等行至上聞九天謹宿啓奏經御奉行畢明日清旦入室高下列次齋主先於齋堂戶外叩齒三通思室內生自然紫炁之雲布滿齋室之中玉童玉女羅列左右徵言正爾入室燒香行道願直齋仙官營衛臣身通致玄虛動靜以聞便入東向向香爐祝曰下元元靈五帝神眞金仙玉童素靈玉女左右侍香飛仙靈官關啓

九天元始天王虛皇玉帝上聖天尊臣等即時燒香旋行禮經願得

无極自然正眞之炁降入臣等身中受臣等口中秘言所啓速聞徑御

玉皇高上玉帝几前

左回廷向長跪叩齒十二通臣等身中四肢五體三十九戶上眞靈官左右飛仙玉虛侍○郎五帝五色元皇太眞飛龍功曹神仙使者各三十六人出玉虛侍郎執飛仙羽節九色耀天之麾五帝五色元皇太眞手執五帝命魔靈旛飛龍功曹冠帶羽服金眞鳳章神仙使者交絡七元擎持玉案對主臣等前衛臣等口中秘言乘金根紫蓋丹輦瓊輿飛雲之輪從金仙玉童太華玉女各十二人左右龍虎騰天羽騎二十四萬衆飛到紫蓋上登九天之上金闕玉殿瓊房丹室之內上啓

上上无極无窮至上洞眞九玄元父太虛玄

毋元始天王高上玉虛萬道丈人鬱單元量
天王上上禪善元量壽天王須延天王寂然
天王不驕樂天王化應聲天王梵實天王梵
迦摩夷天王波梨答怨天王九天巫相三天
玉童玉女侍衛香煙令臣等行道得道求
高上三十二帝二十四眞玄古先生萬
始丈人高聖玉宸太上大道君扶桑暘谷神
王四司五帝西靈龜母上清太眞玉寶上相
大司命高晨師東華玉門青華小童君太清
玄元元上三天元極大道太上老君太上丈人
天帝君九老仙都君九炁丈人等百千萬重
○道炁千二百官君太清玉陛下元鞅數道上
皇眞人无極天尊炁係自然玄都元皇大洞
三皇弟子小兆眞人某嶽先生臣某等今謹
相率建齋立直誦經行道燒香明燈建立功
德拔贖七祖解釋宿根脫離幽塗上昇南宮
解拔窮魂度身生天特從
高上无極天尊垂神曲映監臣所陳上清高
上三寶領仙侍郎五方五帝監靈大夫監齋
大神典齋使者直齋上眞飛仙天仙五嶽神
仙兵馬騎乘各九億萬衆一合降下營衛護
臣等身滅魔消試辟凶穢患拔致九天自然
正氣金液丹精芝英神仙交會齋堂洞映臣
等玉女玉童侍衛香煙令臣等行道得道求
寶齋直七祖父母拔度三塗乞死魂生天一
切諸苦咸蒙度脫上受太眞无量之恩修行
事竟啓還本宮惟蒙監納須報奉行
次出吏兵
次回還東向向香爐三上香
第一上香上清玄都大洞三景弟子小兆眞
○人某嶽先生臣甲等今建齋立直燒香明燈
思眞誦經行道求仙願以是功德拔度臣某
家七祖窮魂斷滅宿根解贖幽塗乞死魂生
天免離五苦受福南宮令歸身歸神歸命
无上至眞至極九玄元始玉皇鬱單无量天
王上上禪善无量壽天王須延天王三十九
帝二十四眞九天丞相高上玉宸太上大道
君萬仙上聖无極天尊願以是功德歸流臣
等身今七祖悉魂上昇天堂衣食自然長居
无爲臣身飛騰今故燒香自歸

高上至極天尊得道之後昇入无形與
三寶齋輪
第二上香願曰臣甲等今齋直燒香明燈誦
經思真行道上求飛仙持以功德願爲諸天
十方无量无億无鞅數道及諸名山隱學法
師父母尊親及同學門人道士賢者願各得
其道飛行上清七祖窮魂免離幽牢上昇仙
堂今歸身歸神歸命
元上至極九玄元始玉皇寂然天王不驚樂
天王化應聲天王三十九帝二十四眞九天
○巫相高上玉晨太上大道君萬仙上聖无極○
天尊願以是功德歸流臣等九族姻親
學門人道士賢者令七祖窮魂上昇天堂永
食自然臣身飛騰令故燒香自歸
高上至極天尊得道之後昇入无形與
三寶齋輪
次左回向西北一拜長跪願曰臣今建齋立
直燒香明燈誦經思真行道求仙上解七祖
拔贖幽魂度仙南宮願從
太空无極元始九玄元父高上玉皇至極天
尊特垂曲映令臣行道得道求仙得仙飛行
太空騰景玉清拔度七祖解脫怨魂三塗五
苦免離火鄉乞身生天受福南仙閻門昇度
普天獲恩
次向東南一拜長跪願曰臣今建齋立直燒

香明燈誦經思真行道求仙上解七玄拔贖
幽魂度仙南宮願從
太空无極元始九玄玄母高上玉虛至極天
尊特垂曲映今臣行道得道求仙得仙飛行
太空騰景玉清拔度七祖解脫悠魂三塗五
苦免離火鄉乞身生天受福南仙闔門昇度
普天獲恩
次向西北一拜長跪願曰臣今建齋立直燒
香明燈誦經思真行道求仙上解七玄拔贖
幽魂度仙南宮願從
太空元始鬱單无量天王高上玉虛至極天。
尊特垂曲映今臣行道得道求仙得仙飛行
太空騰景玉清拔度七祖解脫悠魂三塗五
苦免離刀山乞身生天受福南軒闔門昇度
普天獲恩
次向正北一拜長跪願曰臣今建齋立直燒
香明燈誦經思真行道求仙上解七玄拔贖
幽魂度仙南宮願從
太空元始寂然天王高上玉虛至極天尊特
垂曲映今臣行道得道求仙得仙飛行太空
騰景玉清拔度七祖解脫悠魂三塗五苦考
掠之中乞身生天受福南軒闔門昇度普天
獲恩
次東南又一拜長跪願曰臣今建齋立直燒

香明燈誦經思眞行道求仙上解七玄拔贖
幽魂度仙南宮願從
太空元始不驕樂天王高上玉虛至極天尊
特垂曲映令㠯行道得道求仙得仙飛行太
空騰景玉清拔度七祖解脫怨魂三塗五苦
考楚之中乞身生天受福南軒闔門昇度普
天獲恩
次正南又一拜長跪願曰㠯今建齋立直燒
香明燈誦經思眞行道求仙上解七玄拔贖
幽魂度仙南宮願從
○太空元始化應聲天王高上玉虛至極天尊。○
特垂曲映令㠯行道得道求仙得仙飛行太
空騰景玉清拔度七祖解脫怨魂三塗五苦
風刀之中乞身生天受福南軒闔門昇度普
天獲恩
次西南又一拜長跪願曰㠯今建齋立直燒
香明燈誦經思眞行道求仙上解七玄拔贖
幽魂度仙南宮願從
太空元始梵寶天王高上玉虛至極天尊特
垂曲映令㠯行道得道求仙得仙飛行太空
騰景玉清拔度七祖解脫怨魂三塗五苦萬
劫之中乞身生天受福南軒闔門昇度普
天獲恩
○次向太歲上再拜長跪願曰㠯今建齋立直燒
香明燈誦經思眞行道求仙上解七玄拔贖
幽魂度仙南宮願從
太空元始波梨答恕天王高上玉虛至極天
尊特垂曲映令㠯行道得道求仙得仙飛行
太空騰景玉清拔度七祖解脫怨魂三塗五
苦二十四獄之中乞身生天受福南軒闔門
昇度普天獲恩
次還向西再拜長跪願曰
西方玉虛高玄上聖至眞諸君丈人无極天

尊願垂曲恩降賜臣所學從心行道得道求
仙得仙飛行上清騰景九天七祖父母去離
五苦拔度八難上昇仙堂受福南宮
次北向再拜長跪願曰
尊願垂曲恩降賜臣所學從心行道得道求
仙得仙飛行上清騰景九天七祖父母去離
五苦拔度八難上昇天堂受福南宮
次東向再拜長跪願曰
尊願垂曲恩降賜臣所學從心行道得道求○
仙得仙飛行上清騰景九天七祖父母去離
五苦拔度八難上昇仙堂受福南宮
次南向再拜長跪願曰
南方玉虛高玄上聖至眞諸君丈人无極天
尊願垂曲恩降賜臣所學從心行道得道求
仙得仙飛行上清騰景九天七祖父母去離
五苦拔度八難上昇仙堂受福南宮
畢還向西方叩齒三通願曰如前
大道洞玄微　高虛總三輪　金仙啓靈扉
煥若九天分　太華散紫空　八眞映素雲
玄母結上願　行間之八門　萬慶交靈會
揚烟唱下元　妙誦感重虛　得結高仙群
遊行禮空洞　稽首朝帝君
畢再拜咽炁三過止

下元篇曰是時當於此願誦太霄琅書九天
之章繞香三周於南方正向北便九拜都畢
便出皆不得後顧
朝禮三時食息誦念悉如上元之法
三日齋竟啓還齋官亦依上元之格但增解
七祖之功耳○
下元篇曰修此齋直當書啓落七元帝皇威
章隨其所安置於方面
三元篇曰登齋之日當選高稱通靈釋微才
智慧朗之人以爲齋主上高座誦說法義次
者和之同齋皆靜坐閑聽伏受法化不得慢
略外形託齋內懷異念虧忽天格爲司官所
糾罰以五帝神兵移名北酆不得又登齋堂
三元篇曰登齋之日男女當以學深淺次之
容序雅步旋香禮願每令如法坐起卧息不

Z121.5
156(129)

ZW 21101000819319

得混雜更相戲笑无有尊卑爲諸天所笑鬼神所慢犯者爲司官所糾罰以五帝神兵移名北斗不得又登齋堂

三元篇曰凡有同學遇災被危疾病縣官口舌非橫之事皆修中元之法當資香油爲信告齋主隨其情事列奏高虛也

三元篇曰凡行此道學法亦齋合丹亦齋入山亦齋傳經亦齋八節日亦齋甲子日庚申日太歲日本命日亦齋富貴亦齋貧弊亦齋有樂亦齋有憂亦齋疾病亦齋口舌亦齋有齋同盟者有憂亦齋國不寧亦齋師有危亦齋師有厄亦齋諸如此等其功至重於常若能恒修此法三年剋得眞人下降但依常修行九年感靈能乘空飛行其道祕重慎勿妄傳

三元篇曰太眞科高上元始受之空洞九玄之先置於齋眞以行神仙之訣如是玄都上室眞人皆有於月上旬修上元中旬修中元下旬修下元況於世學而不能修三元之道空思之徹眞豈爲降徒勞勤事求仙遠也若有志心當依明科齋錄紋之繒三十尺金錄九隻詣師告誓授度眞人修之九年剋得飛仙上登玉清之宮輕舉度實文七祖死責已身亡命不得又仙

无上祕要卷之五十五